

田合禄 田峰 著

周易

十五讲

基础

做上工中医必读之书
想知道河图为龙马图及龙马精神吗？
请读本书！

山西出版集团
山西科学技术出版社

序

我在这里讲的周易基础，主要是针对中医工作者，看看历代中医名家是如何利用周易知识来阐述中医基础理论的，以及看看他们是如何利用周易基础理论来建立自己的中医理论体系的，从而启迪我们如何去学习周易，如何利用周易知识建立新的中医理论体系，达到既继承又创新的目的。

周易是伟大的科学知识宝库，看看中国的历史就会知道，中国的科学发展史，总是在周易理论指导下发展的，特别是中医科学，我希望能有更多的中医工作者认真对待这个问题，推动中医事业的健康发展。

本书的创新点是对河图、洛书的新认识，读者可关注。

滑县 田合禄

2009年谷雨于龙城桃园书屋

目 录

序	1
第一讲 《易经》是什么性质的书	1
一、日月为易	1
(一) 易以道阴阳	1
(二) 日月为易	3
二、占筮书	12
三、《周易》的内容	31
第二讲 太极图起源于立杆测日影	36
一、太阳神伏羲	36
二、伏羲立杆测日影	44
三、伏羲、女娲交尾象	63
(一) 手捧日月解	63
(二) 手持规矩	63
(三) 三人像	63
(四) 蛇体交尾	63

第三讲 河图洛书 65

- 一、河图、洛书的来源 65
- 二、河图、洛书新探 71
- 三、龙马图与龟书 83

第四讲 卦爻起源于山头历 93

第五讲 先天八卦与后天八卦 109

- 一、先天八卦 109
- 二、后天八卦 117
- 三、卦历 121
  - (一) 先天八卦历 124
  - (二) 先天六十四卦历 124
  - (三) 后天八卦历 129

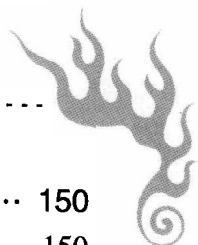
第六讲 卦的结构 135

第七讲 爻位系统 139

第八讲 卦象系统 143

- 一、八卦之象 150
- 二、六位之象 150
- 三、象之象 150

四、爻位之象	150
五、六画之象	150
六、太极生两体，四象及互体之象	151
七、反对之象	152
第九讲 系辞论吉凶	153
第十讲 孔子易学	154
一、孔子作《易传》	154
二、孔子是干什么的	156
三、孔子两种易说	168
第十一讲 《周易》记载科学内容	174
一、田猎	174
二、渔业	178
三、畜牧业	179
四、酒	181
五、农业	181
六、居住建筑业	182
七、日用品	183
第十二讲 《周易》的三才之道	186
第十三讲 易学与中医	197

一、《周易》医学	197
二、《内经》易学	199
三、历代中医与易学	204
四、《周易》阴阳对《内经》的指导作用	216

第十四讲 宇宙生成论 219

一、宇宙生成论	219
二、《易传》的宇宙图式	225
(一) 先天宇宙图式	225
(二) 后天宇宙图式	227
三、生生之谓易——阴阳合德	233
四、生命本于阴阳	238
五、《易》贯	241

第十五讲 人道法天道 244

一、神道设教	244
二、祭祀	247
三、战争	258
四、农牧业	260
五、婚姻育子	261
六、渔猎	269
七、商旅	270
八、历史	272

第一讲 《易经》是什么性质的书

《易经》的源头在哪里？是什么性质的书？到目前为止有多种解释，如《系辞》的“生生之谓易”，《秘书》和《周易参同契》的“日月为易”，许慎的“蜥蜴说”，郑玄的“一易三义说”，孔颖达《周易正义》的“变易说”，朱熹的“占筮书”，金景芳的“哲学书”，还有历史书、百科全书、宇宙代数学等等，那么哪个说法是其本源呢？我们认为，“日月为易”是其本源说法，其他说法皆本源于此。所谓“占筮”，只是《易经》应用四大功能——“圣人之道四焉”中的一种，其余三种是：“言者尚其辞”，“动者尚其变”，“制器者尚其象”。

第一讲

《易经》是什么性质的书

一、日月为易

（一）易以道阴阳

《庄子》说：“易以道阴阳。”《说卦传》说：“昔者圣人之作《易》也……观变于阴阳而立卦，发挥刚柔而生爻……是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义，兼三才而两之，故《易》六画而成卦，分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。”《乾凿度》：“乾坤者，阴阳之根本，万物之祖宗也。”这就是说，《易经》是一本讲阴阳的书。那么

讲阴阳的是些什么人呢？班固在《汉书·艺文志》中说：“阴阳家者流，盖出于羲和之官，敬顺昊天，历象日月星辰，敬授民时，此其所长也。及拘者为之，则牵于禁忌，泥于小数，舍人事而任鬼神。”^①“数术者，皆明堂、羲和、史卜之职也。”^②“太史令尹咸校数术。”关于阴阳数术，司马迁在《史记·太史公自序》中是这样说的：“尝窃观阴阳之术，大祥而众忌讳，使人拘而多所畏。然其序四时之大顺，不可失也。……夫阴阳四时、八位、十二度、二十四节各有教令，顺之者昌，逆之者不死则亡，未必然也，故曰‘使人拘而多畏’。夫春生夏长，秋收冬藏，此天道之大经也。弗顺则无以为天下纲纪，故曰‘四时之大顺，不可失也’。”^③由此可知，《易经》是有阴阳家写成的，而阴阳家“出于羲和之官”，那么羲和是个什么样的官呢？《尚书·尧典》说：

乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授人时。

分命羲仲，宅嵎夷，曰暘谷，寅宾出日，平秩东作，日中星鸟，以殷仲春，厥民析，鸟兽孳尾。

申命羲叔，宅南交，平秩南讹，敬致，日永星火，以正仲夏，厥民因，鸟兽希革。

分命和仲，宅西，曰昧谷，寅饯纳日，平秩西成，宵中星虚，以殷仲秋，厥民夷，鸟兽毛毳。

申命和叔，宅朔方，曰幽都，平在朔易，日短星昴，以正仲冬，厥民憯，鸟兽鹡毛。

帝曰：咨，汝羲既和。期三百有六旬有六日，以闰月定四时成岁。允厘百工，庶绩咸熙。

①班固：《汉书》第118页，中州古籍出版社，1996年。

②班固：《汉书》第121页，中州古籍出版社，1996年。

③司马迁：《史记》第278页，中州古籍出版社，1996年。

原来羲和是研究天文历法的官，考察“日月星辰，敬授人时”。班固又说：“儒家者流，盖出司徒之官，助人君顺阴阳教化者也。游文于六经之中，留意于仁义之际，祖述尧、舜，宪章文武，宗师仲尼，以重其言，于道为最高。孔子曰：‘如有所誉，其有所试。’唐、虞之隆，殷、周之盛，仲尼之业，已试之效者也。”^①原来儒家主要是讲“阴阳教化”学说的，只是“留意于仁义之际”而已。所以孔子的主要任务也是研究考察“日月星辰，敬授人时”的，故能作《易传》，传《易经》之精髓。因为日月星辰变化深深地影响着人们的生活，因此古人敬称太阳为太阳神、月亮为月亮神，所以孔子在观卦《彖传》说：“观天之神道，而四时不忒。圣人以神道设教，而天下服矣。”何谓神？《系辞传》曰“阴阳不测之谓神”。何谓道？《系辞传》曰“一阴一阳之谓道”。因此所谓“神道”，就是阴阳变化之道，不是鬼神、上帝之神。所谓“神道设教”，就是进行“助人君顺阴阳教化”之事。

传世本《易传》说“阴阳之义配日月”，帛书《易传》说“阴阳之义合日月”，总之研究阴阳的消长变化规律，就是研究日月的运动规律。因为“法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月”，日月运动是天道的代表。所以孔子写作的《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》等几部经典都是究天人之道的书。“天之道”以天文历法为标志，“民之故”就是政事。所以孔子在《系辞传》中说《易经》“是以明于天之道而察于民之故”。由此可知，《周易》实际上是一部讲天文历法和政事的书，即究天人之际的书，通过讲天道以明人事。

^①班固：《汉书》第117页，中州古籍出版社，1996年。

(二) 日月为易

对于“易”的解释，汉代许慎《说文解字》记载三种认识：“易，蜥蜴、蚯蚓、守宫也，象形。秘书说：日月为易，象阴阳也。一曰从勿。”《周易参同契》也说：“坎戊月精，离己日光，日月为易，刚柔相当。”徐景休云：“《易》谓坎离，坎离者，乾坤二用，无爻位，周流行六虚；《易》者象也，悬象著明，莫大乎日月。”陆秉曰：“易字篆文日下从月，取日月二字，交配而成，日往月来，迭相为易之义。”林节山曰：“日月二字，交配而成，篆文日下从月是也。《系辞传》‘阴阳之义配日月’。《易纂言》‘日阳精显乎昼，月阴精显乎夜，日往则月来，月往则日来，阴阳相易而成昼夜。’故易从日从月。郑厚《易图》注云：☵☲为易，从日从月，一日一月也，天下之理，一奇一偶尽矣，此外无余易也。”张振渊曰：“日月易形也，介麟飞走，山川草木，易汇也。”^①黄振华先生甚至认为是“日出为易”。黄先生认为甲骨文“易”字的构形，像太阳露出海面的情景：

于是得出“易”的本义为“日出大海”之意。^②

其实“易”的本义“日月为易”，《易经》已有记载。乾是什么？《说卦传》说：“乾为天。”又说：“离为日，为乾卦。”可知乾有天和日之义。《礼记·郊特牲》说：“郊之祭，迎长日之至也，大报天而主日。”^③郑玄注云：“天之神，日为尊”，

①这一段引自黄寿祺等：《周易研究论文集》（第一辑）第134页，北京师范大学出版社，1988年。

②《周易研究论文集》（第一辑）第142页。

③《十三经注疏》第1444页。

“以日为百神之王。”孔颖达疏：“天之诸神，唯日为尊，故此祭者，日为诸神之主，故云主日也”，“天之诸神，莫大于日，祭诸神之时，日居群神之首，故云日为尊也。”这就是说，古人认为天与日是一回事，至少是把日看作天的实质内容。《汉书·魏相传》说：“天地变化必由阴阳，阴阳之分以日为纪。”^①太阳主宰着整个天道规律的变化，万物都在随着太阳的变化而变化，故《彖传》说：“大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流行。大明始终，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命。”大明即是太阳。丁淮汾《俚语证古》卷一说：“太阳，大明也。”《初学记》引《广雅》：“日名耀灵，一名朱明，一名东君，一名大明。”^②说明《彖传》将乾解释为日是古训。

而坤为地为马，《易经》也有记载。《春秋考异邮》说：“地主月精，月精为马。”《感精符》说：“月者，阴之精，地之理。”知坤有月象，坤为月。又坤，先秦两汉古文字及传本常作𡿨。《大戴礼·保傅篇》：“易之乾𡿨。”《后汉书·舆服志》：“黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾𡿨。”马王堆帛书《周易》坤作川。《玉篇·川部》：“𡿨读为川，古坤字。”𡿨与川相通，𡿨为坤，甲骨文川为水，则坤亦为水矣。故尚秉和《周易尚氏学》说坤为水。《开元占经》：“王子年《拾遗记》曰：‘瀛洲水精为月。’范子计然曰：‘月者，水也。’《淮南子》：‘月者，天之使也。水气之精者为月。’”坤为水，水为月，故坤亦为月。黎子耀曾说：“坤为地为月。”^③《说卦传》说：“坎为

①班固：《汉书》第1358页，岳麓书社，1994年。

②引自何新《诸神的起源》第54页、39页，光明日报出版社，1996年。

③黎子耀：《易经解谜——周易黎氏学》第5页，陕西人民出版社，2000年。

周易基础十五讲

月”，“坎为水”。月与水同类相通，月有影响水潮起潮落的功能，因此可用月表示水。

乾为日，坤为月，乾坤就是日月，故曰“日月为易”。乾坤周流六虚，就是讲日月的周期循环运动。乾坤生六十四卦，就是日月生六十四卦，就是《太极太玄体系》所说的日月 64 特征点。

《系辞传上》说：“乾坤其易之蕴邪！乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤毁则无以见易。”就是说《周易》64 卦结构的全部意义都蕴藏在乾坤两卦之中。而乾为日，坤为月，故《说文》引秘书说“日月为易”。《系辞传下》说：“乾坤其易之门耶！乾阳物也，坤阴物也，阴阳合德，而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。”乾阳为日，坤阴为月，故《系辞传》说“阴阳之义配日月”，帛书《易传》说“阴阳之义合日月”。阴阳合日月比阴阳配日月讲的更合理。《乾凿度》：“孔子曰：乾坤者，阴阳之根本，万物之祖宗也，为上篇始者，尊之也。离为日，坎为月，日月之道，阴阳之经，所以终始万物，故以坎、离为终。郑玄注：言以日月终天地之道也。”没有乾天坤地和日月，太阳系就不存在了，人类不存在了，哪里还有易？哪里还有变化？故《系辞传》说：“乾坤，其易之蕴邪？乾坤成列，而《易》立乎其中矣。乾坤毁，则无以见《易》。《易》不可见，则乾坤或几乎息矣。”没有乾坤，就没有易，有乾坤，就有易，由此可知，乾坤之道基本上就代表了易道。所谓“阴阳合德”，就是日月合德。德是什么？《系辞传》说：“天地之大德曰生。”天地就是乾坤，乾坤就是日月。“易与天地准”，就是“易与日月准”。这是在讲日月之大德曰生。所以“日月为易”就是“生生之谓易”。如《序卦传》说：“有天地然后万物生

焉，盈天地之间者唯万物。”《彖传》深入地阐发了乾坤日月合德创生化育万物的特性。谓“大哉乾元，万物资始，乃统天”，“至哉坤元，万物滋生，乃顺承天”。虽然万物生化离不开太阳，但也不能缺少月亮。

日月的运行呈现出阴阳规律，故《庄子》说“易以道阴阳”，《系辞传》则说“阴阳之义配日月”，乾为日为阳，坤为月为阴，故又说“一阴一阳之谓道”，这个道就是乾坤之道。

古人认为，日月都有死而复生的本领。太阳死而复生的过程是：每天早晨从东海升起，升到天空运行一白天，黄昏则又落入大海之中，运行于水中冥界，就是死亡。第二天早晨又从东海升起，就是复生。月亮死而复生的过程是：每月初三新月生，初八到上弦，十五月圆而长极，十六月亏而衰，二十三到下弦，三十而晦，入冥界而死。到下月初三新月出而复生。因为日月缠黄道，日月的运行都有在水下循环的过程，这就是《山海经》所说的“浴日”“浴月”。日月经过水浴，脱胎换骨，死而复生。

其实日月合德，就是日月合朔。《周易参同契》生动详细地阐发了日月合朔之间生化万物的特性。如谓：“日月相薄蚀，常在晦朔间，水盛坎侵阳，火衰离昼昏，阴阳相饮食，交感道自然”，“当斯之时，天地构其精，日月相撝持，雄阳播玄施，雌阴化黄包，混沌相交接，权舆树根基。经营养鄞鄂，凝神以成躯，众夫蹈以出，蠕动莫不由。”日月合德，生的是什么？是长子震。所谓“晦至朔旦，震来受符”，“长子继父体，因母立兆基”是也。在64卦中就是屯卦，屯由上坎与下震组成，表示长子震是日月在水中——晦朔间生成。焦循注：“屯者，天地造物之始也。造物之始，始于冥昧。”冥昧，即晦朔时。

卦是伏羲发明的，而伏羲是位太阳神，其妻女娲是位月亮神，说明乾坤夫妻卦为日月，是有来源的。如此而谓“日月为易”，诚其本义。庄子说“易以道阴阳”，帛书《易传》说“阴阳之义合日月”，《灵枢》说“阴阳系日月”，说明易还是源于日月。《礼记·祭义》说：“昔者，圣人建阴阳天地之情，是以为《易》。”而日月在不停地运动变化，所以《史记·太史公自叙》说：“《易》著天地、阴阳、四时、五行，故长于变。”可知不但“易以道阴阳”，还要讲天地的规律。李尚信、施维在《周易图释精典》中说：

解说：郑氏（厚）曰：易从日，从月。一，日也；一一，月也。天下之理，一奇一偶尽矣，此外无余易也。天文、地理、人事、物类，以至性命之微，变化之妙，凡否、泰，损、益，刚、柔，得、丧，出、处，语、默，皆有对敌，是故易设一长画，一短画，以总括之，所谓一阴一阳之谓道，此也。

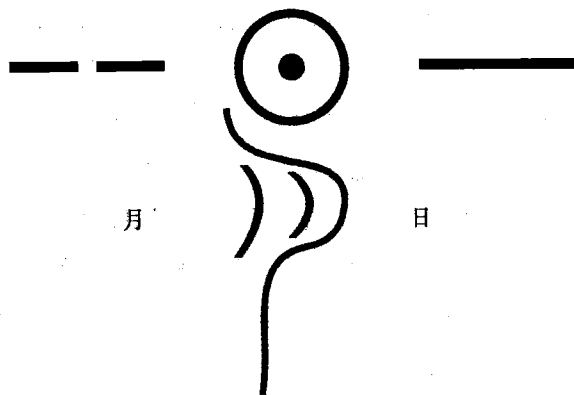

图1 日月为易图

疏解：一直以来，有许多人竭力反对“日月为易”之说。其实，字源来历并不一定像我们想像的显得那么重要，重要的

还是其所表达的思想本身。《周易》讲生生，生生即是易。而生的功能，在《周易》看来，是由天地乾坤决定的。而天地乾坤的生生功能又是通过日月运行产生的四时变化来完成。事实上，“日月为易”的观念已成为《周易》思想的本质内涵或核心内涵，这一点无可否认。这是对“易”本质观念的揭示，是了不起的创造。

《系辞传》说“生生之谓易”，就是讲万物的生生死死、代代相传、推陈出新，含有循环周期之义。万物都在生生，那么生的基础是什么？生的环境是什么？是天地乾坤，《序卦》说“有天地然后万物生焉”，故《系辞》说“天地之大德曰生”。生的条件是什么？是天地气交，正如泰卦《彖传》说“天地交而万物通”，否卦《彖传》说“天地不交而万物不通”。所以“生生之谓易”说，解释的不是“易”名的本义^①，只是一种外在表现。使万物生生不已的动力才是“易”名的本义。那么这个动力是什么呢？是天地日月运动，天地的代表是太阳和地球。太阳的实质是火，地球的实质是水，是水火。太阳照射于水，蒸发为气，这个气才是生成万物的本源，但是产生气的本源是太阳火和地球上的水。然而黄卫清在《演易之门》中却说：

“日月为易说”是从“易”的文字结构和日月运动来解易，当中也体现了“易”的变与动的内容和特征。但是，“日月为易”和“蜥蜴”一样，都只是“易”整体、系统、变化过程当中的一种外在表象，用日、月和蜥蜴比喻“易”，容易使人思想范围狭隘化。照此逻辑，把“易”理解成“草木山川为易”也

^①黄卫清：《演易之门》第13页，巴蜀书社，2007年。黄氏在书中认为“生生之谓易”说的最贴近“易”的实质和范畴，这种说法其实不妥。

是一样的。因为宇宙中的万事万物，无一不体现着“易”。以一物之表象涵盖易的内容和特征，体现不出“易”的定义及精髓，相反，则体现了“易”定义的随意性。这种解释方法、定义方法是不严谨的。

其实黄氏看到的万物生生不已的过程才是一种表象，万物生生不已的本源是天地日月星的运动变化，天地日月星的水火运动是产生“气”的本源，没有这个本源，哪来的气？哪来的生生？到底是那种说法不严谨，读者自会有公论。大道理总是关着小道理，不能拿小道理与大道理比。在天、地、人三才之道中，地人之道必须法于天道，不能让天道法于人道。万物的生生过程都属于人道，日月的运行才属于天道，不可同日语，不能颠倒。然而地人之道皆包含在天道之内，易有三才之道。所以黄卫清先生的理论基础就是错误的，当然他的一切结论也是错误的了。中国文字最大的特点就在于汉字的结构上，汉字的结构往往就是这个汉字的来源本义，如灾字，其本义是火焚房屋，一看便知；而另一灾字，上《下火，表示灾害多来自于水火，水火无情，当然是灾了。

正因为《易》的本义是日月，是天地的代表，所以《系辞》说“《易》与天地准，故能弥纶天地之道”、“范围天地之化而不过”、“曲成万物而不遗”、“其大无外，其小无内”。万物化生于天地之间，必包含于天地之内，为什么不以天地核万物，却要以万物万事的运动变化来核天地呢？黄氏并美其名曰“狭义之易”、“广义之易”，唯恐不乱也。黄氏对易的定义是：易就是事物的运动、变化和整个运动、变化的过程（该书第28页）。简言之，易就是运动和变化（该书第20页）。那么请问，是事物运动、变化的起源重要呢？还是事物运动、变化的过程

重要呢？还是兼而有之好呢？读者自会有公断。

日月是在不停地运动变化，故有人说，易为变易，而最大的变化是日月、四时。这一变化可以用蜥蜴的善变来表述，但“易”的本义不是蜥蜴。至于郑玄《易赞》三易说，源于《周易乾凿度》：孔子曰：“易者，易也，变易也，不易也，管三成为道德苞籀。”其解释是（包括郑玄注）：“易者，以言其德也，通情无门，藏神无内也。徇易无为，故天下之性，莫不自得也。光明四通，徇易立节，徇易者，寂然无为之谓也。天地烂明，日月星辰布设，八卦错序，律历调列，五纬顺轨，五纬，五星也。四时和，粟孳结。孳，育也。结，成也。四渎通情，优游信洁，水有信而清洁。根着浮流，根着者，草木也。浮流者，人兼鸟兽也。气更相实，此皆言易道无为，故天地万物，各得以自通也。虚无感动，清静炤哲，炤，明也。夫惟虚无也，故能感天下之动。惟清静也，故能炤天下之明。移物致耀，至诚专密，移，动也。夫确尔至诚，故物得以自动。寂然皆专密，故物得以自专也。不烦不挠，淡泊不失，此其易也。未始有得，夫何失哉。变易也者，其气也。天地不变，不能通气，否卦是也。五行迭终，四时更废；天道如之，而况于人乎。君臣取象，变节相和，能消者息，文王是也。必专者败。殷纣是也。君臣不变，不能成朝。纣行酷虐，天地反；不能变节，以下贤也。文王下吕，九尾见。文王师吕尚，遂致九尾狐瑞也。夫妇不变，不能成家；姐己擅宠，殷以之破；不变节，以逮众妾也。大任顺季，享国七百。此其变易也。不易也者，其位也。天在上，地在下，君南面，臣北面，父坐子伏，此其不易也。故易者，天地之道也，乾坤之德，万物之宝。至哉易，一元以为元纪。天地之元，万物所纪。”由此可知，三易的根源还是在天地日月。还有人以“简易”释“易”，认为是容易，这不对，简是立杆，易为日月，如

何掌握日月的运行规律？立杆测日影而已，故曰简易。

象数，《系辞传》说最大的像是日月，数生于象，最大的数是天地之数，是一至九。

正因为天上最大的天象最耀眼的天象是日月，所以古人最早观察到的是日月象，古人在观察日月的运行天象时，才注意到地上的影子与太阳的运行有关，并发现了天上的二十八宿恒星可以标记太阳和月亮的行程及谐日升落的恒星。所以应该是先有日月象历，而后有星月象历，不会先有星月象历，而后有日月象历。

二、占筮书

人们看不到《易》之源，只看到其功用，所以有人认为“易源于筮”——易四大功能之一，就认为《易经》是占筮书。既然说是占筮书，就离不开筮法筮数。那么就请看一看什么是筮法筮数吧。

筮法是《周易》十分重要的内容，要知筮法是什么，必先了解什么是筮。《说文》：“筮，《易》卦用蓍也。”段玉裁注：“《曲礼》曰：‘龟为卜，策为筮。’策者，蓍也。《周礼·筮人》注云：问蓍曰筮，其占《易》。”“从竹者，蓍如算也，算以竹为之。从巫者，事近于巫也。”《左传》僖公十五年：“筮，数也。《集韵》、《韵会》、《正韵》载：“算，亦作筮。”《释文》：“算，字又作筮。”《说文》：“算，数也。从竹，从具，读若算。”《仪礼·乡饮酒礼》：“无筮爵。”郑玄注：“筮，数也。”知筮、策、算、筮古互通。《说文》：“筮，长六寸，计历数者。从竹从弄，言常弄乃不误也。”桂馥义证：“《汉书·律

历志》：‘其算法用竹径一分，长六寸，二百七十一枚而成六弧，为一握’。”（按，今《汉书·律历志》作算。），由上述可知，筮有二义：第一，古代计数用的工具，竹或蓍草；第二，数也，主要指计算历数之数。董仲舒《春秋繁露·玉环》说：“《易》本天地，故长于数。”所以，筮法就是用竹或蓍草做筹码进行历数计算的方法。筮法就是推历知时。如《礼记·曲礼》说：“卜筮者，先圣王之所以使民信时日。”即指推算历法，使人按“时日”作事。又蓍从耆，耆从老从日，是指让有经验的老人推算“时日”。《史记·五帝本纪》所言“迎日推策”，即讲筮法，用筹码推算历法日期，可以预先知道节令和时辰将在什么时候到来。古代遗留下的唯一筮法内容载于《系辞传》中，谓：

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰，五岁再闰，故再而后挂。天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。（班固《汉书·律历志》引文在此。）天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百六十，当期之日。二篇之策万有一千五百二十，当万物之数也。是故，四营而成易，十有八变而成卦，八卦而小成。引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。

对于这段文字必须首先弄清如下几个基本问题：（1）大衍数的来源；（2）为什么只用四十九，舍一不用；（3）为什么“分二”“挂一”；（4）为什么揲用四象；（5）为什么五岁再闰；（6）什么是“五位相得而各有合”。

古今对于“大衍之数”的解释，据《易学大辞典》的引载就有二类十几种之多，但均非本义，通为逞臆穿凿，没有科学依据，不足信。我们从“揲之以四，以象四时，归奇于扚以象闰，五岁再闰”的内容可以看出，此筮法是与历法有关的，符合筮法的含义。从“五岁再闰”的内容看，这里讲的置闰方法是太阴历，不是太阳历。太阳历闰日，太阴历闰月。置闰是为了调节太阳回归年与月亮周年朔望月运动的关系，知当时用的是一种阴阳合历，其天文背景是日月的周年运动规律。置闰是历法中的一件大事，在我国古代更是把告朔闰当作国家政治生活中的一件大事。《左传》文公六年：“闰月不告朔，非礼也。闰以正时，时以做事，事以厚生，生民之道，于是乎在矣。不告朔闰，弃时政也，何以为民？”在尧帝时代就有置闰之法。《尚书·尧典》：“以闰月定四时成岁。”说明在尧帝时代对朔望月已有高深研究。十二个朔望月为 354 天，与回归年 365.25 天差 11.25 天，五年差 56.25 天，故置“五岁再闰”法。来知德《易注》：“一年十二月，气盈六日，朔虚六日，共余十二日，三年则余三十六日。分三十日为一月，又以六日为后闰之积，其第四、第五年又各余十二日，以此二十四日凑前六日，以成一闰。此是五岁再闰也。”这里必须明白闰数包括“不用之一”和“挂一”两部分“积余”。筮法“分二，挂一，揲四，归奇”为四营一变，一爻三变则挂“三”数，六爻则挂“十八”，所谓“十有八变而成卦”也，再加不用之“一”数，是为十九，合十九年闰法。“五岁再闰”，二十年八闰，今不足二十年，去一为七闰可也。

又太阳和月亮都是每年积余 1 特征点。太阳 4 年积余成 1 日，120 年才积余 30 日为 1 月。120 年两个 60 甲子周期，一个

完整的阴阳大周期。而朔望月 4 年就积余 1 个月 30 日。其比率为：

$$120:4=30:1$$

所以日月运动有一个 30 年的调谐周，是 120 年调谐周的 $\frac{1}{4}$ 。一年 12 个月，所以 1440 年是一个大的调谐周。

其实筮法的这种置闰规律，宋代易学大师邵雍已阐其奥秘。《皇极经世书》说：“是以五十者，六十四卦闰岁之策也。其用四十有九者，六十卦一岁之策也。归奇卦（当为挂）一，犹一岁之闰也。”^①64 卦 384 爻，60 卦 360 爻。360 爻当一年 360 天，384 爻比之多 24，这 24 就是闰年的闰月策数。一朔望月有 4 月相特征点，一年实有 49 特征点。1 特征点长 7.3825 天，49 特征点长约 360 天，故曰“四十有九者，以六十卦当之，为一岁之策”。一年十二朔望月实有 48 特征点，其用 49 当挂一为一岁之闰。这所“挂一”的一岁之闰，即一年 360 天比十二月长 354 天多余的 6 天。邵雍虽没有明确指出大衍数五十为朔望月月相特征点数，但确指明“揲之以四”为四时象数，当可比拟于朔望月的四月相。一阴历年十二个月是 354 天，加一个闰月 30 天，共 384 天，与 384 爻一致，故邵雍说“六十四卦”384 爻是“闰岁之策也”。

那么，“大衍之数”是讲太阳周年运动“规律”呢？还是讲月亮周年运动规律呢？回答是讲月亮的。《说文》：“衍，水朝宗于海貌。从水行。”《素问·五常政大论》说：“水曰流衍”。《释文》郑玄曰：“衍，演也。”《春秋元命包》说：

①邵雍：《皇极经世书》第 301 页，中州古籍出版社，1993 年。

“水之为言演也。”《开元占经》载：“王子年《拾遗记》曰：‘瀛洲水精为月’。范子计然曰：‘月者，水也。’《淮南子》：‘月者，天之使也。水气之精者为月’。”《灵枢·阴阳系日月》说：“月生于水。”这就是说，月为水精，月行犹如水行。所以“大衍之数”是专讲月亮的周年运行之数。众所周知，一个朔望月有晦朔月、上弦月、望月、下弦月4个特征点（古人还不知近点月，故不取），一回归年有12.368个朔望月（ $365.25 \text{ 天} \div 29.53 \text{ 天}$ ），约共有49.47个特征点，化为整数约为50，此50即是“大衍之数”。大，副词，训大约。言月亮在一回归年运动中大约运行50个特征点。其用49者，只取实数。《汉书·律历志》刘歆三统历就是以大衍之数50减1为“月法之实”的。^①得知刘歆必知“大衍之数”本源于朔望月。一年用49月相特征点而成四时，所以居《序卦》49位的《革·彖》说：“天地革而四时成。”而《革·象》则说：“君子以治历明时。”49“挂一”，是除去不足一个朔望月的那个特征点。因为所用48恰是12个朔望月的特征点（ $4 \times 12 = 48$ ）。12个朔望月为354.36天，与一回归年365.25天相差10.89天，5年相差54.45天，与2朔望月仅差4.61，故置“五岁再闰”法。由此可知“大衍之数”绝对不是“五十有五”之数。

以地心为参照系，一年朔望月在黄道面上运行49个特征点，比一个12月太阴年超前1个特征点 90° ，4年超前4个特征点 360° ，月亮位相复原。所以《素问》以四岁为一小周，十五小周六十岁为一大周。

第一次推算历法，49“挂一”之后所余48特征点，以四四

^①班固：《汉书·律历志》。

一组（因4特征点为一个朔望月，故取四为一组）计数运算的结果，最后左余1，右必余3；左余2，右必余2；左余3，右必余1；左余4，右也必余4。左右余数相加或4或8，余4特征点即闰1个朔望月，余8特征点即闰2个朔望月，为“五岁再闰”法。第一次推算历数后，48减去4或8，就余下44或40了。

第二次推算历数，把余下的44或40，再经“分二”、“揲四”、“归扚”非4即8，所余下的数就出现三个数：或40，或36，或32（即 $44-8=36$ ， $44-4=40$ ， $40-8=32$ ， $40-4=36$ ）。即第二次又减去1个或2个闰月特征点数。

第三次推算历数，再减去1个或2个闰月特征点数，即出现24、28、32、36四个数。

第四次推算历数，即把24、28、32、36再用4特征点数除，即得：

$$24 \div 4 = 6$$

$$28 \div 4 = 7$$

$$32 \div 4 = 8$$

$$36 \div 4 = 9$$

6、7、8、9之和数为30，恰是朔望月大月之天数（或是30个月、30年）。6、7、8、9谓之“四营”，《周易集解》引荀爽曰：“营者，谓七、八、九、六也。”筮法以四营象四时，四时即一年之四特征点，与一朔望月之四特征点相通。我称之为四象周期。即以8象上弦或春，以7象望或夏，以9象下弦或秋，以6象朔或冬，与河图数相通。这正是《素问·金匱真言论》所载五脏应四时之数。若以洛书言其灾变，则以9象望与夏，以7象秋或下弦，多见于运气七篇大论中。

此历法“五岁再闰”中的“五岁”，正是朔望月的封闭五年周期，我称之为五运周期或五行周期。

一年12个朔望月，6个大月，每月30天为180天，6个小月，每月29天为174天，全年12个月共354天。加上闰月30天，总共384天，与64卦384爻相符，可知卦象是来源于朔望月运动规律的。由此可知，筮数产生于朔望月运动规律。

由上述可知，“大衍之数五十”是朔望月在一回归年中运行的月相特征点数，是日月二体运动周期之调谐的基数，绝不是“天地之数五十有五”。有人认为“大衍之数五十”有阙文，应是“大衍之数五十有五”，此说为害甚大，其实他们不明白筮法的含义和来源，不明白筮法与历法的关系。其说不是定论，不是不可更易，其说是错论，不可更易的是“大衍之数五十”之说。

一个位相复原的朔望月是4年一周期，但一个原始点复原的朔望月是5年一周期，就是说一个封闭式朔望月是5年周期。古人非常重视五年周期。《国语·越语下》：“天节不远，五年复反。”韦昭注：“节。期也。五年再闰，天数一终，故复反也。”10年两个封闭朔望月周，不就是十数河图吗？可知河图的天文背景是日月封闭周期。古人将封闭点数放置在中央，是突出其核心作用。强调五年周的重要。河图的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10之数，古人称1、3、5、7、9单数阳数为天数，2、4、6、8、10偶数阴数为地数。这就是《系辞传》所谓的天地之数，“天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五。”由此可知，“大衍之数五十”来源于朔望月在一回归年中的月相特征点数，“天地之数”来源于朔望月的5年周期数，两者绝对不是一回事。”所谓“五

位相得”，即指 5 年周期之位。而正反阴阳两个 5 年周合其位，故曰“各有合”。

月亮伴随地球一回归年运行 50 特征点，而地球绕太阳公转一周也行 4 特征点，则朔望月绕太阳实际上运行 54 特征点。若以地球为参考系（见下图），朔望月一回归年绕地球行 50 特征点，太阳一回归年绕地球行 54 月相特征点。这 54 数，郑军称作“太极太玄”立体三维结构数。太阳一回归年绕地球行 54 月相特征点，4 年行 216 月相特征点，216 称为乾之策。为日月地的调谐数。54 是三维结构的六个结构面的总值，每一个结构面的值是 9。把地球看作一个六面体，则月亮绕地球只行四个结构面是 36，4 年行 144 月相特征点，144 称为坤之策。乾策 216，坤策 144，合之就是一年 360 天之数。故《系辞传》说：“乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百六十，当期之日。”一年 360 天，32 年 11520 天，这就是《系辞传》说的“万有一千五百二十，当万物之数。”《易纬·乾凿度》也说“法于乾坤，三十二岁……万一千五百二十析（策）。”这就是筮法的秘密。

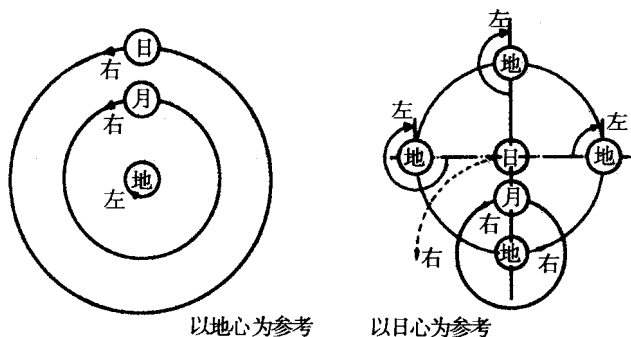

图 2 天右旋地左旋（郑军）

众所周知，《易经》64卦分为上下经，上经30卦，下经34卦。上经30卦中有综卦24卦，二卦共用一个卦形，为12个卦形；错卦6个，加起来共18个卦形。下经34卦中有综卦32个，共用16个卦形；错卦2个，加起来也为18个卦形。上下经共有36个卦形，称作“三十六宫。”若以综卦论之阴阳爻数，明代来知德说：“上经十八卦成三十卦，阳爻五十二，阴爻五十六。…下经十八卦成三十四卦，阳爻五十六，阴爻五十二……”知全易卦爻总数，阴阳两爻，各得108，即54加54之数，阴阳两爻总数216为乾之策数，是54数的4倍。“三十六宫”36卦数是坤策数的四分之一。

有了朔望月的4年周期和5年周期，及一回归年中朔望月所行的“大衍之数”、60特征点的60年周期，还有河图洛书中的“天地之数五十有五”，就可以“成变化而行鬼神”了。其“成变化而行鬼神”的关键是60年周期，即60甲子周。

综合上述可知《系辞传》所讲筮法有四个层次，第一层次讲大衍之数，以朔望月的4年周期为基础数。第二层次讲天地之数，以朔望月的5年周期为基础数，五位相合成“参天两地”，以河图为模型。第三个层次讲筮的具体推算方法，即揲蓍求卦。蓍和卦是《易》的基本内容，蓍用数，卦用象，数为历数，象为物象。蓍圆为天道循环规律，卦方为地道五方八方万物之象。第四个层次讲乾坤两卦及全部64卦都与策数有关。乾坤两卦合一年之日数，64卦合万物之数。

筮法中讲的筮数是：（一）大衍之数五十；（二）天数一、三、五、七、九，地数二、四、六、八、十，天数二十有五，地数三十，合天地之数五十有五。（三）策数：乾策数二百一十有六，坤策数百四十有四。六十四卦的策数是万有一千五百

二十。这些数的来源，前文已经讲过了，现在补充讲一讲天地十个自然数的观念。《说文解字》对一至十这十个数字的解释是：

一、惟初太极，道立于一，造分天地，化成万物。

二、地之数也。

三、天、地、人之道也。

四、阴数也。象四分之形。

五、五行也。从二，阴阳在天地间交午也。

六、《易》之数，阴变于六正于八。

七、阳之正也。

八、别也，象分别相背之形。

九、阳之变也。

十、数之具也。一为东西，丨为南北，则中央四方备矣。

《说文》指出，这十个数具有阴阳五行的观念，有阴阳消长的观念，有时间空间的观念，有宇宙生化的观念，有河图的五方五行观念。《内经》对这十个数也有解释，如《灵枢·针论》说：

天地之大数也，始于一而终于九。故曰：一以法天，二以法地，三以法人，四以法四时，五以法五音，六以法六律，七以法七星，八以法八风，九以法九野。

《内经》论十数的重点是律历，在五运六气中占有重要地位，并有精辟阐述。《内经》认为，这十个数是运气学的纲领，如《素问·六元正纪大论》说：“此天地之纲纪，变化之渊源。”《内经》详细阐述了天地数变化对运气的指导作用，并将其分为生数和成数，1、2、3、4、5是生数，6、7、8、9、10是成数。生数即河图的内圈数，成数即河图的外圈数，更能体现出河图

的起源情况。《六元正纪大论》又说：“至数之机，迫迨以微，其来可见，其往可追，敬之者昌，慢之者亡，无道行私，必得夭殃，谨奉天道，请言其要。帝曰：善言始者，必会于终，善言近者，必知其远，是则至数极而道不惑，所谓明矣。”这天地之至数，为什么能知来追往、言近知远？因为它内含历数，是天之道。

筮者，数也，其实质是用数学推算历法，推算历法的目的是求出代表某一“时”的卦来，从卦得象，明了其“时”的物象。筮是推历，卦是观象。筮的推算有如下特点：第一，筮的推算必须符合天道，以朔望月4月相为基础数，筹码取四，所谓“揲之以四以象四时。”这是朔望月的4年循环周期。第二，筮的目的是求卦，即求出64卦中的一卦，找到某一“时”的物象。第三，卦由阴阳两种符号组成，阴阳由天道定，不是人为的。“时”之阴阳决定卦象，卦之六爻位决定“时”之变化。筮的作用就是“授民以时。”如《礼记·曲礼》说：“筮者，先圣王之所以使民信时。”可见筮的关键是时。

《易经》的基本内容有三，即筮数、卦象及卦爻辞三部分。卦里包括爻，是对卦的说明，也属于卦的部分。《系辞传》对此有说明，谓“蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义以贡……神以知来，知以藏往……是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物，以前民用。”圆为天道，方为地道，天圆而地方。天道圆，指天体的自然循环周期，可用历数推之，故能预测未来。地道方，指地之五方或八方有不同固定的类聚之物，据方而知之，故曰“藏往”。韩康伯注：“圆者运而不穷，方者止而分。”这是对的。筮推算历数的目的是“明于天之道”，掌握自然规律。卦象则藏有各方面百姓的生活传统习俗和社会情况。“神”

是“阴阳不测之谓神”的“神”，“神物”指的是蓍。兴创此筮法以指导百姓日常使用，就是要百姓顺从按照自然规律办事，是天人合一的思想。“是故天生神物圣人则之。天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。”即讲筮法。神妙的筮法源于天文历法，故曰“天生神物”。“《易》有四象，所以示也。系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。”这是讲卦，每一六爻卦内涵四卦以象四时。

对于《易经》来说，筮与卦不可或缺。由前述可知，卦源于天象，筮也源于天象，筮与卦同源同宗，故有会通的特点，卦里含有阴阳，筮里也含有阴阳，两者的会通点是阴阳。筮数和卦象同用，如八卦纳甲法。用筮可以推算出卦，数以定象，数以显象，但不是先有筮后有卦，不是筮的资格比卦老。筮者，数也，《周易参同契》说：“数在律历纪。”就是说，筮法要以律历为纲纪，这里的律历是指 60 甲子历，以河图洛书为数学模型。只因《易经》最明显的是卦及辞，不见筮，所以人们长久以来多言卦而少言筮，没有把筮的内容贯穿到卦中研究，孤立的研究卦，只抓了《易经》的一半内容，因为离开了筮法律历法之纲纪，对卦这一半内容也多言乘离而不切要旨。所谓“日月为易”，讲天道，是对筮言。所谓“生生之谓易”，是讲地道，是对卦言。日月运动是筮圆道周流之本源；生化万物是它的自然之性。

筮推历数而察日月，历是阴阳合历，从大衍数可以推知，一回归年是 365.25 天。这一历法至迟在尧帝时已经产生。《尧典》已有“期三百有六旬有六日，以闰月定四时成岁”的记载。再往前数，《大戴礼·五帝德》说，帝誉已有“历日月而迎送之”的记载。《史记·五帝本纪》则载黄帝“迎日推策”之事。

周易基础十五讲

筮数的模型是河图、洛书，历用 60 甲子。卦象的模型是太极图、八卦图。象中有数，数中有象，象数合一，混为一体，遂定天下之万事万物。

经过以上对筮数的分析，可发现其中包括如下的天文历法知识：

一、朔望月长 29. 53 天，有朔、上弦、望、下弦四象 4 特征点的认识。并认识到了朔望月的 4 年周期和 5 年周期规律。

二、一回归年是 365. 25 天，也有 4 年和 5 年周期。

三、其用 49 特征点，朔望月行 360 天，是 60 甲子历，其中含有多多种天体运转周期。

四、用闰月协调阴历和阳历，建立了阴阳合历体系。

由此可知，筮数用的全是天文历法，筮数也就是天数。《史记·天官书》说：

昔之传天数者，高辛之前：重、黎；于唐、虞：羲和；有夏：昆吾；殷商：巫咸；周室：史佚、苾弘；于宋：子伟；郑则裨；在齐：甘公；楚：唐昧；赵：尹皋；魏：石申。

传天数的人，全是历代的天文历法学家，用江晓原先生的话说，全是天学家，江先生并一个个考察了他们的身份，他们都通晓天数，是中国古代的天文星占学家。^①由此可知，筮数是他们通天的手段。

《汉书·艺文志》也说：“数术者，皆明堂羲和史卜之职也。”《后汉书》卷 89 张衡传载衡请禁绝图讖疏：“圣人明审律历，以定吉凶，重之以卜筮，杂之以九宫，经天验道，本尽于此。”说明筮占吉凶，是以律历为依据，源于天道。

^①江晓原：《天学真原》第 69-98 页，辽宁教育出版社，1992 年。

那么筮法产生于何时呢？《世本·作篇》说“巫咸作筮”（《周礼·春官·龟人》郑玄注、《初学记》卷二十等节引，《吕氏春秋·勿躬》同其说），是以巫咸为筮法的创立者。那么巫咸是什么时代的人呢？江晓原先生经过对古籍关于巫咸众多记载的分析认为，巫咸是古代巫覡的共名，是古代巫人的代表或化身。所以黄帝时代有巫咸，神农时代也有巫咸，帝尧时代也有巫咸，殷中宗时代也有巫咸^①。由此看来，上推至黄帝时代产生筮法，正与黄帝“迎日推策”之事合。

又良渚文化汇观山祭坛，《天文考古通论》说它又是一个观象台。“其中第4号墓，出土玉钺一件，石钺48件，这是有明确观象授时意义的。”作者认为，“钺”用为“戌”，释“岁”。“玉钺一件，品位高，应寓意为冬至岁终大祭的祭器。石钺48件，是一年四时十二个月的四倍，如按一年四时十二个均有岁祭的话，只需12件已足够。那么，何以要放四年岁祭的石钺数量呢？只能有一个解释：良渚文化的先民们使用的历法，是阴阳历，以四年为一个闰周。”^②作者慧眼独识，从历法解释是对的。其实此乃大衍之数，玉钺1加石钺48，所用49者也。良渚文化距今4000年，说明4000年前就有大衍数了。《世本》：“庖牺氏作瑟，五十弦。”可知伏羲氏已有大衍数50了。

月亮运行一年所用49的规律，不仅中国古人知道，外国古人也知道。如秘鲁的太阳门石刻，门楣上有精美的石雕，中间是站着的太阳神，两侧有48个小人像，仿佛要奔向太阳神（现存提阿互那科遗址）。^③这和上面所说的钺情况一样。

①《天学真原》第88页。

②陆思贤、李迪：《天文考古通论》第75页，紫禁城出版社，2000年。

③王红旗：《神秘的星宿文化和游戏》第29页，解放军文艺出版社，1991年。

周易基础十五讲

又如柬埔寨的吴哥窟，据周达观的《真腊风土记》载：

州城周围可二十里，有五门，门各两重。惟东向开二门，余向开一门。城之外皆巨濠，濠之上皆通衢大桥。桥之两旁，共石神五十四枚，如石将军之状，甚巨而狞，五门皆相似。桥之栏皆石为之，凿为蛇形，蛇皆九头。五十四神皆以手拔蛇，有不容其走逸之势。城门之上有大石佛头五，面向四方。中置其一，饰之以金。门之两旁，凿石为象形。

请看，城门上的五个石佛头，中置一个，四方置四个，不就是河图的模型吗？五门各两重，与河图的两层相符合。桥两旁的 54 个石神，不就是朔望月伴地球绕太阳一周运行的特征点数吗？蛇有 9 头，不就是三维六面体的每面的数值吗？这完全是河图和大衍数的形象化模型，也可称其为神话模型。吴哥窟神殿也有同类建构，而比吴哥还早。此说在印度教中“搅拌乳海”的神话中也有记载。

朔望月一特征点长 $29.53 \div 4 = 7.3825$ 天，一年行 49 特征点长 $7.3825 \text{ 天} \times 49 = 361.7425 \text{ 天}$ 。所以列维·布留尔在《原始思维》一书中记载，印度西北各邦有 361 道宇宙起源说。

朔望月伴随地球绕太阳行 54 特征点，是 54 年周期，其起源是很早的。冯时先生研究发现，殷商时代的人已经掌握了 54 年的日交食周期。他将公元前 1215 年安阳可见的己丑日食与公元前 1161 年乙巳日食化为殷历，可以看到这样的关系（见下表）

表 1 己丑日食与乙巳日食两年之部分历谱

己丑日食之年历谱			乙巳日食之年历谱			殷历	大火星 晨见 时间
儒略历 (B. C.)	朔日 干支	冬至日 干支	儒略历 (B. C.)	朔日 干支	冬至日 干支		
1215.9.29	己丑	壬戌	1161.9.1 (10)	乙巳 (甲寅)	丙午	十二月	大火星 晨见
1215.10.29	己未		1161.10.11	乙亥乙		十三月	
1215.11.27	戊子		161.10.311	巳乙亥		一月	
1215.12.27	戊午		161.11.301	甲辰		二月	
			161.12.29			三月	

这表明殷人已经有了大衍之数，它是殷时的历数。

这就是中国的传统文化，从视觉开始，观象求理，即把许多分处的一些现象，归纳出其中的道理来，然后建立起它的数学语言或数化模型，如大衍之数及河图洛书，从而进行逻辑推演，求得自然规律。

我们说筮数源于日月之天象，古人已言之。《新语·思务》云：“天地之数，斯命之象也。”天象不断变化，通过日月星辰的运动昭示其运动规律，而日月星是制历的基础，所以天象即历象，又称历数。《尔雅·释诂》：“历，数也。”《尚书·尧典》：“历象日月星辰。”《史记·五帝本纪》：“数法日月星辰。”《大戴礼记·曾子天圆》：“圣人慎守日月之数，以察星辰之行，以序四时之顺逆，谓之历。”王聘珍注：“历悉天象。”

《礼记·表记》说：“昔三代明王，皆事天地之神明，无非卜筮之用，不敢以其私褻事上帝，是故不犯日月，不违卜筮。”

如何侍奉天地？用卜筮。如何用卜筮？“不犯日月”，卜筮就是求良辰吉日。如《礼记·曲礼》说：“卜筮者，先圣王之所以使民信时日，敬鬼神、畏法令也，所以使民决嫌疑、定犹豫也。”卜筮是干什么呢？首先是“使民信时日”，即求日月的运动过程，找出吉凶时间，让老百姓趋吉避凶。

占筮属于筮数系统，筮数的实质是历法，历法的最大特点有二：一是时空变化，二是循环周期性。这在《系辞传》中都有阐述，如谓：

《易》之为书也，原始要终以为质也。六爻相杂，唯其时物也。

著之德圆而神。

变通者，趣时者也。

“原始要终”，指其循环周期性，以 64 卦言，乾坤为始，既济未济为终，这是一个大周期。以一卦言，初爻为始，上爻为终，这是一个小周期。其中相综的两卦又组成一个中周期。著“圆”卦方，“圆”为天道，即指天道的循环周期规律。

“唯其时物”“趣时”，指其时间变化。王弼《周易略例·明卦适变通爻》说的好：“夫卦者，时也；爻者，适时之变者也。”这就是说，64 卦中的每一个卦，每一卦中的每一爻，都表示在时空顺序上的运动变化，即由始到终的时间顺序的推移。《彖传》对经文时观念的认识很深，诸如“时中”（蒙卦）、“时行”（大有）、“时义”（豫）、“时用”（睽）、“时大”（姤）等等，无不是对时观念的明确表达。“时”的观念贯穿在全部《易经》之中，《易经》时的观念来自古人对天道的认识，日月往来的运转规律形成了古人对“时”的认识，古人对年、季、月、昼夜、晦朔等的认识，就形成了最初的时观念要素。

“时”是《易经》的灵魂，离开了“时”，《易经》则不复存在，所以《易经》很重时。《易经》讲变化，就是讲时，客观世界的运动变化，就是通过“时”的形式表现出来的。“时”就是《易经》的实在义理。《易经》贵时，在于把握变化的时间性。《易经》贵时，在于把握循环周期的时间性。筮的实质内涵是历法，是60甲子历。

筮是一种科学实践工作，没有神秘色彩。《周礼·春官》说：“凡卜筮，既事，则系币以比其命，岁终，则计其占之中否”。就是说，每一次卜筮之后，卜筮人都要把所预测的言语记录下来，置于府库收藏起来。到年终时，再把一年中每一次所卜筮的筮辞加以统计、整理，检查一下应验之多少，作为以后修历的参考。

《后汉书》卷八九张衡传载请禁绝图讖疏：“圣人明审律历，以定吉凶，重之以卜筮，杂之以九宫，经天验道，本尽于此。”可知“律历”才是“定吉凶”的本源，筮只是根据“律历”规律推算出具体的时间。《汉书·艺文志》也是这样说的，谓：“天文者，序二十八宿，步五星日月，以纪吉凶之象，圣王所以参政也。”如何掌握其天文规律？明律历及筮而已。

行筮的关键是时间，把时间纳入历法中，就能进行推算了。筮算用的是逻辑思维。

筮用的是古代历术，筮数就是历数，具体说用的是六十甲子历。古代中国的历法与现代所说的历法是有区别的，现在所说的历法只是古代历法的一部分内容，古代中国历法具有广泛的文化意义与社会功能，合天人于一体。如《后汉书·律历志》说：

夫历有圣人之德六焉，以本气者尚其体，以综数者尚其文，

周易基础十五讲

第一讲

《易经》是什么性质的书

以考类者尚其象，以作事者尚其时，以占往者尚其源，以知来者尚其流。大业载之，吉凶生焉，是以君子将有兴焉，咨焉而以从事，受命而莫之违也。

请看，古代中国的历法是一个包罗万象、触类旁通万物之物，验古查今，这不正是“圣人知命之术”的具体表现吗？这不正是《易经》的内容吗？因此我说《易经》是一部中国古代历学书。

《周易》卦爻辞曾多处讲到日月运动，如小畜、归妹、中孚三卦都提到“月几望”，帛书作“日月既望”，“既望”是西周铜器铭文所记月相的名称：“初吉”、“生霸”、“既望”、“死霸”等，可知在西周已有“月相四分”的天文学中的月相4特征点概念。明夷卦上六曰“不明，晦”，明夷上卦为坤，坤为三十晦象，是月晦日。

丰卦中提到的“日中”，离卦提到的“日昃”等则是对日运动的描述。《周易》卦爻辞中更是多次提到“年”的概念。年、月、日是制订历法的三要素。

《彖传》训乾为“大明”，大明即太阳。说明《周易》开篇即讲太阳运动。卦辞“元、亨、利、贞”，训春、夏、秋、冬，正是讲述太阳运动的4特征点现象，同于4月相特征点。《彖传》讲“大明终始”的太阳循环运动，就是对“用九，群龙无首”的解释。这里的终则有始，与复卦“反复其道”是一个意思。终则有始，即日月会的晦日，是讲日月的封闭5年周期律。《系辞传》称此为“原始反终，故知死生之说”。并说：“《易》之为书也，原始要终以为质也。”韩康伯注：“质，体也。”终而复始，死而复生，是新一代生命的开始，这就是《周易》实质。

乾卦“六龙历”，来源于古老的山头历。六龙历的发明者，

是伏羲太昊氏。《左传》说：“太昊氏以龙纪。”

《周易》三次提到“西南”“东北”（坤、蹇、解三卦）方向，肯定明白“东南”“西北”方向，这正是冬至、夏至日出的地点。说明《周易》作者知道日月视运动天象图及山头历。冬至日出巽，在辰巳，故革卦说“巳日乃革”，《象传》释为“君子以治历明时”。而且革卦正处在“大衍之数”“其用四十九”的卦序上。其用49为一年360天，正是六十甲子历的周期。由卦爻辞的“先甲三日”“后甲三日”“先庚三日”“后庚三日”知当时用的正是六十甲子历。节卦处于60特征点的卦序上，周天一大周期，故《象传》说“其道穷也”“天地节而四时成”。“穷”训终。接下去是中孚卦，一个新甲子周开始。所以《易纬·稽览图》说：“甲子卦气起中孚。”又与54月相特征点周相应的是卦序为54的归妹卦，故《象传》说：“归妹，天地之大义也。……归妹，人之终始也。”

另外，我还发现观卦中的立杆测日影记载，贲卦对火历的记载，明夷卦对昏中星的记载。64卦都是历。（见《周易真原》）

这些天文历法的内容，是《周易》建构的重要基础，反映了古代中国的科学成果。足见日月五年周期律的重要性。古人说“日月为易”，其深刻内涵是不容忽视的。

三、《周易》的内容

《周易》由“经”和“传”两部分组成，“经”是原文，“传”是解释经文的。《周易》的基本构成单位是卦。为什么取名为卦，历来有不同的解释。

其中《易纬》解释“卦”的意义是这样说的：

卦者，挂也。言悬挂物象以示于人，故谓之卦。^①

《经籍纂诂》记载，表示悬挂意义的“挂”字，古书中原本写作“卦”，俗作掛，^②又简写为“挂”。所谓“悬挂物象以示于人”，用东汉文字学家许慎的话来说，就是“天垂象，见吉凶，所以示人也。观乎天文，以察时变，示神事也。”^③悬垂于天上的虽有日月星辰之象，而“悬象著明莫大乎日月”，主要是日象。《经籍纂诂》说：“卦，象也。”^④太阳悬挂在天上是象，投影于地上也是象。总之，卦拟诸象，八卦生于象。

又“卦”的古字写作“圭”。或谓“卦”从圭卜，而主要成分为“圭”。“圭”字由上下两个土字重叠起来构成，应是土圭之本字。那么，土圭是作什么用的呢？^⑤《周礼·大司徒》说：“以土圭之法，测验土深，正日景（影），以求地中，日南则景短，多暑；日北则景长，多寒；日东则景夕，多风；日西则景朝，多阴。”注云：“土圭所以致四时日月之景也。……郑司农云：‘测土深，谓南北东西之深也。’”《周礼·考工记·玉人》说：“土圭尺有五寸，以致日，以土地。”注：“致日，度景致不。夏日至之景尺有五寸，冬日至之景丈有三尺。”^⑥又《匠人》说：“置槷以悬，胝以景。为规识日出之景，与日入之景。”注：“槷，古文臬，假借字，……中央树八尺之臬以悬正之，胝之以其景，将以正四方也。”“自日出而画其景端，以至

①阮元：《十三经注疏》第13、704页，中华书局，1991年。

②阮元：《经籍纂诂》第732页，成都古籍出版社，1982年。

③见《说文解字》对“示”字的解释。

④阮元：《经籍纂诂》第732页，成都古籍出版社，1982年。

⑤见《十三经注疏》第13、704页。

⑥《十三经注疏》第922、927页。

日入。既则为规测景两端之内，规之；规之交，乃审也。度两交之间，中屈之以指臬，则南北正。”^①说明土圭是古人制造的一种简单天文仪器，用以测量日影，来确定节气和一年时间的长短。刘文英说：“从‘圭’的字形推测，‘圭’原来可能是用泥土垒起来的一根土柱，因之土圭本身就是一根立表。只是后来由于用木柱、石柱代替了土柱，土圭转而成了测影尺的名称。”^②这一说法是正确的。土圭是古人的一大发明，可能是中国的第一大发明。又圭有重土构成，有山丘之意。与卦起源于山头历暗合。

对“卦”字，笔者还有一种新认识。卦，从圭从卜，圭是水平放着用来测日影长短的尺子是没问题的。但训卜为卜问，笔者不赞同。卜，从丨从、。“丨”是立杆之象，“、”是代表日光的射线或日影。“丨”、“、”、“圭”三者合而为“卦”，参下图自明。

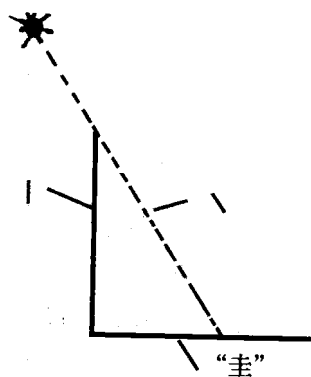

图3 卦字来源

①《十三经注疏》第922、927页。

②刘文英：《（易）的抽象和（易）的秘密》，载《大易集成》第43页，文化艺术出版社，1991年。

古人立杆测日影之事，有没有历史记录呢？有。请看观卦卦象，下卦坤为地，上卦巽为木，有立木于地上之象。立木于地上干什么呢？观测日影。这是古人用卦画文字记录了中华民族祖先最早发明天文仪器的史实，及立杆测日影的最早科学实践活动。观，训视。观看什么呢？帛书《周易》观卦六二说“窥观”^①，即观窥。“窥”字，从圭从见，即观圭之义。窥，即圭之假借。可知观卦讲的就是观日之光及日之影，即立杆测日影之事。观卦六四爻辞谓“观国之光”。《说文解字》：“国，邦也。”国、国家之意。为什么观日之光称“观国之光”呢？因为“凡建邦国，以土圭土其地而制其域”、“日至之景，尺有五寸，谓之中，天地之所合也，四时之所交也，风雨之所会也，阴阳之所和也。然则百物阜安，乃建王国焉，制其几方千里，百封树之”。^②这就是说，古人在建邦国时，首先要通过立杆测日影工作，选择地点，要在那万物盛安的地方，才能建都城，作为国君居住地。

观卦六三爻辞曰“进退”，实指观日影之盈缩。

古人崇拜太阳，尊之为太阳神。太阳运行之道，就称作“神”。如观卦《彖传》说：“观天之神道，而四时不忒。”意思是，观察太阳的运动规律，呈现出春夏秋冬四时的交替，井然有序，绝不出现偏差。又如豫卦《彖传》说：“天地以顺动，故日月不过，四时不忒。”天地的运动有一定的规律，绝不违背规律乱动，所以日行月转，昼夜晦朔，总是准确无误，四时季节不会出现偏差。

①张立文：《白话帛书周易》第529页，中州古籍出版社，1994年。

②《十三经注疏》第704页。

《周易》分为上下两篇，上经三十卦，从乾坤到坎离；下经三十二卦，从咸恒到既济未济。《周易乾凿度》：“《易》卦六十四，分而为上下，象阴阳也。夫阳道纯而奇，故上篇三十，所以象阳也。阳道专断，兼统阴事，故曰纯也。阴道不纯而偶，故下篇三十四，所以法阴也。乾坤者，阴阳之根本，万物之祖宗也，为上篇始者，尊之也。离为日，坎为月，日月之道，阴阳之经，所以终始万物，故以坎、离为终。言以日月终天地之道也。咸恒者，男女之始，夫妇之道也。人道之兴，必由夫妇，所以奉承祖宗，为天地主也，故为下篇始者，贵之也。既济、未济为最终者，所以明戒慎而存王道。夫物不可穷，理不可及。故王者亦常则天而行，与时消息，不可安而忘危、存而忘亡。未济者，亦无穷极之谓者也。”

解释经文的有《易传》七种十篇，它们是《系辞传》上下篇、《彖传》上下篇、《象传》上下篇、《文言传》、《说卦传》、《序卦传》、《杂卦传》，现在又有出土帛书《易传》（有《系辞传》上下篇、《易之义》、《要》、《繆和》、《昭力》五种）。

第二讲 太极图起源于立杆测日影

一、太阳神伏羲

我们的祖先对天文的研究起源很早，起源于人类始祖伏羲和女娲，他们并在研究天文的科学实践活动中发明了立杆测日影的科学工作。

伏羲称号颇多，袁珂先生列了九例：伏羲、庖牺、包牺、宓牺、炮牺、伏戏、包羲、伏牺、虑戏。^①关于伏羲，《系辞传》有多方面的记载，如：

其一，首先是观天地万物之象，谓“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情”。

其二，则河图、洛书，谓“河出图，洛出书，圣人则之”。

其三，据数定象，谓“极其数，遂定天下之象”。

其四，太极图理论，谓“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”。

何新说：“伏羲——太昊，其实是太阳神。”^②有下面的出

^①袁珂：《古神话选释》第43页注[六]，人民文学出版社，1979年。

^②何新：《诸神的起源——中国远古太阳神崇拜》第55页，光明日报出版社，1996年。

土文物为证。我们知道，伏羲和女娲是中国人的始祖，在四川新津宝子山出土的汉代石棺画像和汉砖画中都有伏羲女娲交尾图，图中伏羲手举日为日神、女娲手举月为月神，呈现日神月神交辉的景象。《说文》：“伏，司也。从人，从犬。”段玉裁注：“司，今之伺字。”训守候。《释名·释姿容》：“伏，覆也。”俯伏，面向下。羲，通曦，指代太阳。伏羲，就是守候俯察太阳影子的意思。陆思贤说：“伏羲的‘羲’字从羊，应源于伏羲氏用羊角图腾柱做立杆测影的工作。”并认为，黄帝、用工是“地平日晷”的训语及诸神都起源于立杆测日影。^①不仅如此，伏羲还是一个祭祀太阳神的大祭祀。牺，古代供宗庙祭祀用的纯色牲，可凡指宗庙祭祀的牲畜。《说文》：“牺，宗庙之牲也。”庖牺（《世本》），或称包牺（见今通行本《周易》，陆德名《经典释文》云：“包，本又作庖。”1942年9月，湖南省长沙市考古发掘出土的战国楚帛书作“𪚩”。）。《礼记·月令》孟春其帝太皞《疏》引《正义》：“德能执伏牺牲，谓之伏牺。”陆德名《经典释文》云：“郑云：鸟兽全具曰牲。”《帝王世纪》：“庖牺氏……有圣德，取牺牲以充包厨，故号曰包牺氏。”张宴说：“作网罟或陆畋以备牺牲，故曰宓羲氏。”可知伏羲就是做祭祀牲畜的厨子。伏羲一身四职：一是民族领袖，二太阳神，三是厨子，四是祭司。大祭司伏羲，亲自下厨做供献祭品，祭祀太阳神，他是天之子，故也称太阳神。

孔子在《系辞传》中说：“一阴一阳之谓道。”那么阴阳来源于哪里呢？来源于太阳，没有太阳，就没有阴阳，所以我们

^①陆思贤：《神话考古》第161页、177页、189页，文物出版社，1995年。

说，阴阳之道，就是太阳之道。如何掌握太阳之道？一是立杆测日影，二是观天象二十八宿以定日月之行程。这在古籍中有记载，《周易》中也有记载，如观卦就是记录古人立杆测日影之事的，还有东方苍龙七宿等。

图4 日神伏羲手举日和月神女娲手举月图像
(四川新津宝子山汉代石棺画像和汉砖画)

1942年9月在湖南长沙东南郊子弹库楚墓出土一件帛书是迄今所知最早、且最为完整系统的天文学文献，图文并茂，具有重要价值。其中创世神话篇讲伏羲命四子为春分、秋分、冬至、夏至之神，“做着步天的工作，观察天上的一切变化，日月经天，星辰回转”，又俯察地理。^①符合《系辞传》记载伏羲观天察地的说法。陆思贤先生认为，文中四隅所绘青、赤、白、黑四色木，即四棵树，就是《淮南子·天文训》中的“四表”，是测日影的立杆。

^①陆思贤等：《天文考古通论》第224页，紫禁城出版社，2000年。

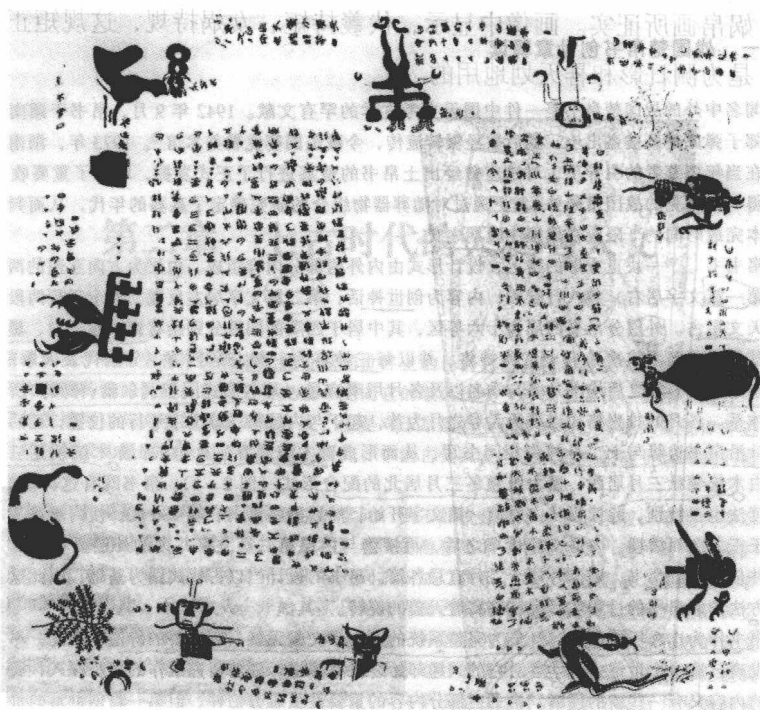

图5 长沙子弹库出土战国楚帛书

伏羲、女娲所生四子，在《尚书·尧典》中变为羲仲、羲叔、和仲、和叔四子掌四时。羲即伏羲之省，和即女娲之省变^①。羲仲为春分神、羲叔为夏至神，春分夏至为阳符合伏羲为日神为阳的身份；和仲为秋分神、和叔为冬至神，秋分冬至为阴符合女娲为月神为阴的身份。或言《尧典》合四子为羲和。而《世本·作篇》说：“黄帝使羲和作占日。”张澍粹按：“《吕氏春秋》云：羲和作占日，占日者，占日之晷景长短也。”这可由山东嘉祥武梁祠东汉伏羲、女娲石刻画像和魏氏高昌伏羲、女

①李零：《长沙子弹库战国楚帛书研究》第67页，中华书局，1985年。

娲帛画所证实。画像中显示，伏羲持矩，女娲持规，这规矩正是为测日影和晷天划地用的。

图6 伏羲、女娲交尾图

(图中伏羲持矩、女娲持规，并与各种星象合绘在一起)

《尚书·尧典》记载：

曰若稽古帝尧，曰放勋，钦明文思安安，允恭克让，光被四表，格于上下。

乃命羲、和钦若昊天，历象日、月、星辰，敬授民时。

分命羲仲：宅嵎夷，曰暘谷，寅宾出日，平秩东作；日中，星鸟，以殷仲春；厥民析，鸟兽孳尾。

申命羲叔：宅南交，平秩南讹，敬致；日永，星火，以正仲夏；厥民因，鸟兽希革。

分命和仲：宅西，曰昧谷，寅饯纳日，平秩西成；宵中，

星虚，以殷仲秋；厥民夷，鸟兽毛毳。

申命和叔：宅朔方，日幽都，平在朔易；日短，星昴，以正仲冬；厥民隩，鸟兽氄毛。

帝曰：“咨，汝羲暨和：期，三百有六旬有六日，以闰月定四时成岁；允厘百工，庶绩咸熙！”^①

陆思贤说：^②

《说文》：“尧，高也，从垚在兀上，高远也”，又“旴，土高也，从三土”。“三土”即垒土为柱，尧字本义是土柱子；土柱子放在“兀”上，成为高台土柱，可用于观测太阳晷影，即《周礼·地官》的“土圭之法”，是立杆测影的主表。“放勋”是放射光芒之意，形容太阳。有着太阳的照射，进行立杆测影，故称“钦明文思安安”，注：“照临四方谓之明，经纬天地谓之文。”此“经纬”者实指立杆测影确定方位，故下文接着说：“光被四表，格于上下。”“四表”者立杆测影的地平日晷上东、西、南、北四根立柱，在此观测晷影，故称“格于上下”。由此下接“乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰”，正式做立杆测影工作了。读完《尧典》读《舜典》、读《禹贡》，尧、舜、禹禅让的神话内容全部冰释，讲的是一年四季立杆测影的神话。但立杆测影的方位已改在从东方开始，《尧典》说：“分命羲仲，宅嵎夷，曰旴谷，寅宾出日，平秩东作，日中星鸟，以殷仲春。”注：“宅，居也，东表之地称嵎夷。”“东表”即地平日晷东侧的主表，象征着东方太阳升起的地方；曰“旴谷”，实际是地平日晷东侧的水槽，是用于控制晷影盘水平地面的；在此有“扶

①据顾颉刚校点，见《中华文史论丛》第41页，1979年第二辑。

②陆思贤：《神话考古》第12页，文物出版社，1995年。

桑”，实为东表立杆，晷影在立杆上开始出现，曰“日出扶桑”；这时白天黑夜等长，称“平秩东作”，也即仲春或春分的节令。

王小盾说：太阳祭祀的主持者或历法的执行者统称“羲和”。从天文学角度看，所谓“寅宾出日”和“寅饩纳日”，其实指的是一种观测、记录日影的仪式：在日初升的时候和日终没的时候把阳光投射在圭表上的第一个和最后一个阴影端点标记下来。因此羲和也可以说是观测和报告日影的人。^①《初学记》卷一引《淮南子》也说：

日出于暘谷，浴于咸池，拂于扶桑，是谓晨明；登于扶桑之上，爰始将行，是谓朏明；至于曲阿，是谓朝明；临于曾泉，是谓朝食；次于桑野，是谓晏食；臻于衡阳，是谓禺中；对于昆吾，是谓正中；靡于鸟次，是谓小迁；至于悲谷，是谓晡食；迺于女纪，是谓大迁；经于泉隅，是谓高；顿于连石，是谓下春；爰止羲和，爰息六螭，是谓悬车；薄于虞泉，是谓黄昏；沦于蒙谷，是谓定昏；日入崦嵫，经于细柳，入虞泉之地，曙于蒙谷之浦，日西垂景在树端，谓之桑榆。^②

叶舒宪先生曾据通行本《淮南子》文绘出一副太阳日周期运行所经过的地点及所表示时间的图。^③

①王小盾：《四神：起源和体系形成》第104页，上海人民出版社，2008年。

②引自《山海经校注》第383页。另参《淮南子·天文训》第32页，与此少异。

③叶舒宪：《中国神话哲学》第16页，中国社会科学出版社，1992年。

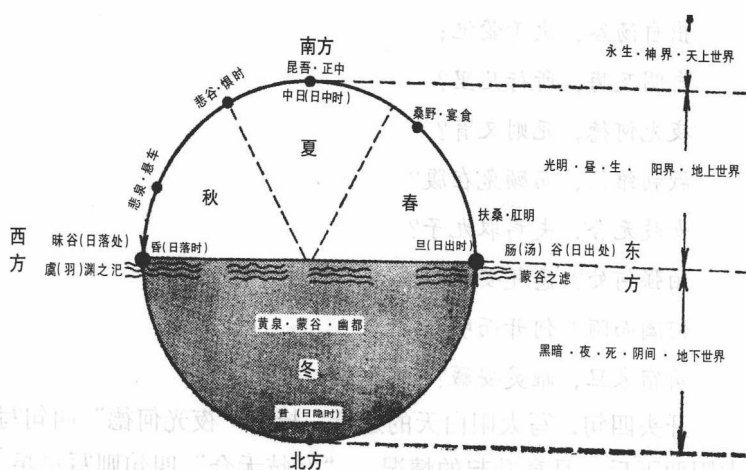

图7 太阳周日运行图 (引自叶舒宪《中国神话哲学》)

太阳的这种运行规律多种古籍都有记载，如江林昌认为《楚辞》里《九歌》中的“东皇太一”反映的就是太阳白天的空中运动，而《东君》则是描写太阳神的夜行，如谓“青云衣兮白霓裳，举长矢兮射天狼；操余弧兮反沦降，援北斗兮酌桂浆。”屈原概言之曰：“噉将出兮东方，照吾槛兮扶桑；抚于马兮安驱，夜皎皎兮既明。”并在《天问》中叙述了一个完整的太阳昼夜循环运动过程，谓：

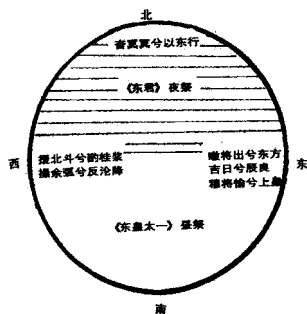

图8 《东皇太一》、《东君》昼夜循环图
(引自江林昌《楚辞与上古历史文化研究》第30页)

出自汤谷，次于蒙汜；
自明及晦，所行几里？
夜光何德，死则又育？
厥利维何，而顾兔在腹？
女歧无合，夫焉取九子？
伯强何处？惠气安在？
何阖而晦？何开而明？
角宿未旦，曜灵安藏？^①

开头四句，写太阳白天的运行。接着“夜光何德”四句写太阳西下后，月亮升起的情况。“女歧无合”四句则写星星。“何阖而晦”四句则是对在月亮星星显现的夜间。

二、伏羲立杆测日影

羲和所御六螭，即六龙，即《周易》乾卦中的六龙，代表六个时辰。是说羲和驾车御日运行于白天的六个时辰。羲和不仅生有十日（《山海经·大荒南经》：“东南海之外，甘水之间，有羲和之国。有女子名曰羲和，方浴日于甘渊。羲和者，帝俊之妻，生十日。”^②），而且还掌管观察太阳运动规律和测量日影的工作。《山海经》中记载的“建木”就是测日影用的立杆。《淮南子·地形训》说：“建木在都广，众帝所自上下，日中无景，呼而无响，盖天地之中也。”陆思贤说：

都广义为中心广场，如今天安门广场自古以来就立有华表，

①江林昌：《楚辞与上古历史文化研究》第22~35页、40页、241~258页。

②袁珂校注：《山海经校注》第381页，上海古籍出版社，1991年。

她是表示天地之中的。此知“天地之中”的建木，确有图腾柱的神性。闻一多说：“直立如建表，故曰‘建木’，表所以测日影，故曰‘日中无影’”。建木之称“建表”，应即今之“华表”，“表所以测日影”，日影为阳光通过立柱即“表”在地面的投影，称“圭表”。这圭表既由“黄帝所为”，黄帝也就是“地平日晷”的训语，而在此“太皞爰过”，此时“日中无影”，指夏至日太阳上中天时晷影最短的时间，太皞是夏至时的太阳神。我国古史上没有关于图腾柱的记载，原来它就是流传至今的华表。^①

为了记录羲和测量日影的事迹而产生了“夸父逐日”神话。

《山海经·大荒北经》：“大荒之中，有山名曰成都载天。有人珥两黄蛇，把两黄蛇，名曰夸父。后土生信，信生夸父。夸父不量力，欲追日景，逮之于禺谷。将饮河而不足也，将走大泽，未至，死于此。”

《山海经·海外北经》：“夸父与日逐走，入日。渴欲得饮，饮于河渭。河渭不足，北饮大泽，未至，道渴而死。弃其杖，化为邓林。夸父国，在聂耳东，其为人大，右手操青蛇，左手操黄蛇。邓林在其东，二树木。一曰博父。”^②

冯天瑜先生推测说：“夸父追逐太阳，出于何种动机，这个神话并未交代，估计无非是抱着观测太阳、制服太阳的宏大志愿。”^③郑文光先生说，夸父逐日实际追逐的正是太阳的影子^④。冯时先生也有同样的认识，他说：“高诱《淮南子·坠形训注》：‘邓，犹木。’甚是，经文明言‘邓林二树木’。因此，夸

①陆思贤：《神话考古》第10页，文物出版社，1995年。

②袁珂：《山海经校注》第427页、238页。

③冯天瑜：《上古神话纵横谈》第125页，上海文艺出版社。

④郑文光：《中国天文学源流》第38页，科学出版社，1979年。

父逐日实际就是古人对于先民立表测影历史的形象化追述。而夸父所持之杖显然可以理解为测影之表。立表测影的目的之一是度量回归年的长度，这是太阳历的系统，岁实测定之后，才能比较出太阳年与太阴年的差馀。”^①叶舒宪先生说：“夸父逐日的起点在北方大荒中的成都载天山，他随着太阳的运行轨迹而前去，显然是自北而东而南，最后在太阳落山之处，即西方的禺谷赶上了太阳，因干渴而奔向北方大泽，中途死在成都载天山。他的整个行程恰好同太阳运行之‘道’一样，划出一个起点与终点相重合的圆圈。”^②古人的立表测影工作，便产生了阴阳鱼太极图^③，及二分二至四节气和勾股原理^④。子弹库楚帛书说“共攻夸步十日四时”“乃步以为岁，是惟四时”也是这个意思。尹荣方先生也认为“夸父逐日”神话是先民原始测日活动的记录。他说，“邓林”是两棵测日影的树，是夸父掌管的圭表，夸父喝干河渭表示冬至后进入旱季，夸父力竭而死说明季节更替，因此，“夸父逐日”这个神话“很可能是说经过夸父的努力，完成了季节的测定工作，也就是完成了历法的制定”。所以，“这个神话与其说是力量与勇敢的赞歌，毋宁说是智慧的赞歌，它表现了我们远祖的聪明才智”。^⑤不过我认为，既言“邓林”“二树木”，说明是用两根立杆测日影。据《淮南子·天文训》介绍的测影方法是：

①冯时：《中国天文考古学》第48页，社会科学文献出版社，2001年。

②叶舒宪：《中国神话哲学》第136页。

③田合禄：《周易真原》，山西科学技术出版社，2004年。

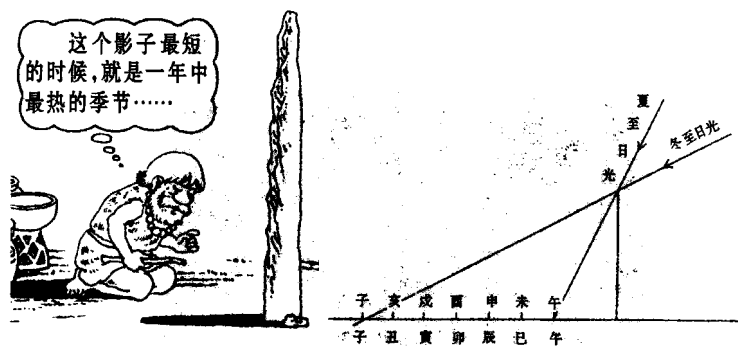
④赵爽注：《周髀算经》，上海古籍出版社，1990年。

⑤尹荣方：《神话求原》第5页，上海古籍出版社，2003年。

正朝夕，先树一表东方，操一表郤去前表十步，以参望，日始出北廉，日直入。又树一表于东方，因西方之表，以参望，日方入北廉，则定东方，两表之中，与西方之表，则东西之正也。^①

这里描写的是东、中、西三表，在神话概念里，中表名“建木”，东表名“扶桑”，西表名“若木”。所谓的邓林“二树木”应该是东西两表。这就是《周礼·考工记·匠人》所说：“置槷以悬，胝以景。为规识日出之景，与日入之景。”注：“自日出而画其景端，以至日入。既则为规测量两端之内，规之；规之交，乃审也。度两交之间，中屈之以指臬，则南北正。”^②由此可知，通过测量日出日入的日影，可以正东西南北而辨四方。

(周春才)

冬至、夏至日正午日影对比图 (赵定理, 1986)

关于太极图的起源，我在1992年第5期《晋阳学刊》上已发表了《论太极图是原始天文图》一文阐述了我的观点，认为

①刘安：《淮南子》第38页，上海古籍出版社，1990年。

②阮元：《十三经注疏》第927页，中华书局，1991年。

太极图起源于古人立杆测日影的实践中。它是古人在长期崇拜太阳活动中仔细观测太阳运动规律的成果，这是一项伟大发明，证明古人对自然界的认识有了一个质的飞跃，脱离了愚昧时代，向科学迈进了一大步，闪烁着中华文明进程的光辉。

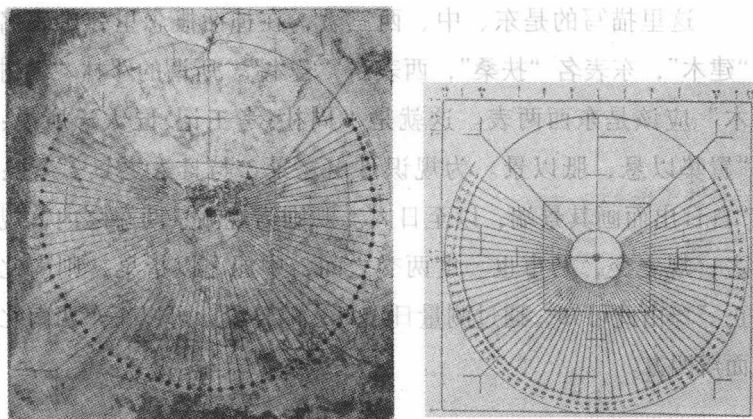

图 10 内蒙古托克托出土晷仪及摹本

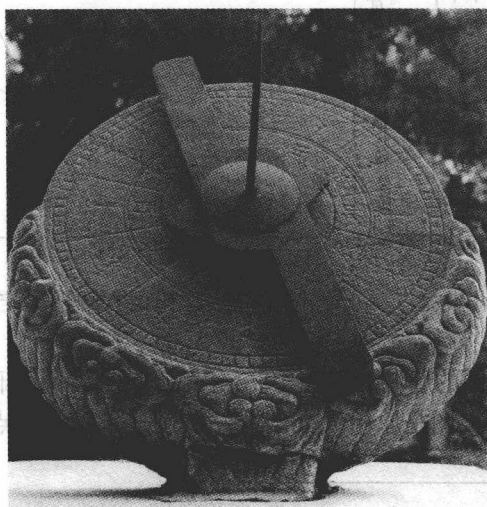

图 11 立式日晷仪

笔者认为，太极图虽画的是平面图，而实质是古人立竿测日影的产物，由此而所得的太阳视运动立体投影图，是空间与时间构成的一幅图。据立竿测日影说，将太极图复原为立体投影图，可对太极图作出科学的解释。在一定程度上可填补古人（原始氏族时代）画太极图所依的科学证据，这对研究中国古代科学技术发展史至关重要。古人直观注意到，冷热往复变化与太阳的运动有关，从太阳在地上的投影规律，来研究探索太阳的视运动规律对生物的影响关系。

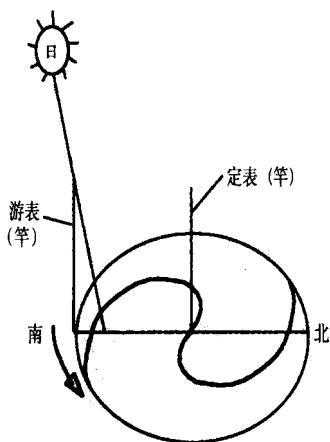

图 12 立杆测日影得太极图示意图

假设：古人制造了原始的立竿测日影仪——晷仪。晷仪中心及圆周各有圆孔，以备立杆（圭表）用。在盘中心立有定表，圆周则立一游表，逐日流动（内蒙出土的秦汉石刻晷仪就是一个圆形的圆周上由许多圆孔构成的大圆晷仪）。定表和游表直线在南北方向上。每日午时测影，日影皆投向表的北方。圆盘半径依冬至日所测日影长度为准。

夏至太阳由北回归线往南移时用游表测日影，并在日影尽

头作记，这时游表在定表南边，圆盘按逆时针方向，日转一孔，直到冬至日太阳南移到南回归线为止。日影逐日增长，到冬至最长，由游表点达定表点。这样就在圆盘上留下了太阳秋冬二季的视运动投影图。

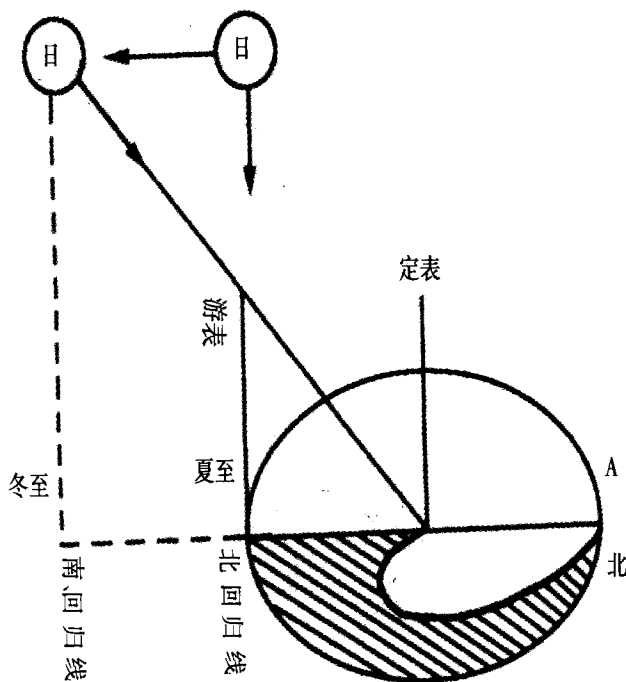

图 13 秋冬二季太阳运动投影图

然后将圆盘和游表转 180° ，将游表转到定表的北边。太阳由南边回归线往北移动，这时用盘中心的定表测影，圆盘仍按逆时针旋转，日转一孔，直到夏至太阳北移到北回归线为止。日影逐日缩短，到夏至则无影。这样就在圆盘上留下了太阳春夏二季的视运动投影图。将四季投影图合起来看，就是幅完美

的实测太极图。

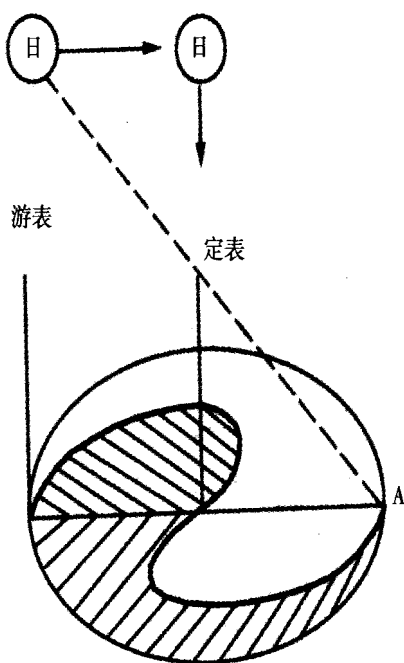

图 14 春夏二季太阳运动投影图

现将《周髀算经》记载的二十四节气所测日影数列于下
(损益率九寸九分六分分之一)：

- 夏至：晷长一尺六寸；
- 小暑：二尺五寸九分小分一；
- 大暑：三尺五寸八分小分二；
- 立秋：四尺五寸七分小分三；
- 处暑：五尺五寸六分小分四；
- 白露：六尺五寸五分小分五；

秋分：七尺五寸五分；
寒露：八尺五寸四分小分一；
霜降：九尺五寸三分小分二；
立冬：丈五寸二分小分三；
小雪：丈一尺五寸一分小分四；
大雪：丈二尺五寸小分五；
冬至：丈三尺五寸；
小寒：丈二尺五寸小分五；
大寒：丈一尺五寸一分小分四；
立春：丈五寸二分小分三；
雨水：九尺五寸三分小分二；
惊蛰：八尺五寸四分小分一；
春分：七尺五寸五分；
清明：六尺五寸五分小分五；
谷雨：五尺五寸六分小分四；
立夏：四尺五寸七分小分三；
小满：三尺五寸八分小分二；
芒种：二尺五寸九分小分一。

在那不具备精确测量仪器的远古时代，其尺度只能是基本的估计。而且这些数据是在黄河流域测得的，故记载夏至日影长一尺六寸。然据有关专家考证，伏羲氏曾生活在我国西南区，正是北回归线经过区域，而在回归线上夏至立竿是无影的。今减去地区差影长一尺六寸，设以一尺为2个单位长，并按四舍五入处理，则二十四节气的晷长数为：

夏至：0；处暑：8；

小暑：2；白露：10；

大暑：4；秋分：12；
立秋：6；寒露：14；
霜降：16；雨水：16；
立冬：18；惊蛰：14；
小雪：20；春分：12；
大雪：22；清明：10；
冬至：24；谷雨：8；
小寒：22；立夏：6；
大寒：20；小满：4；
立春：18；芒种：2。

据这些晷数制图，就可获得如图 15 复原后的原始实测太极图。这样，便揭开了太极图起源的千古之谜，有关太极图的科学涵义也就可迎刃而解了。

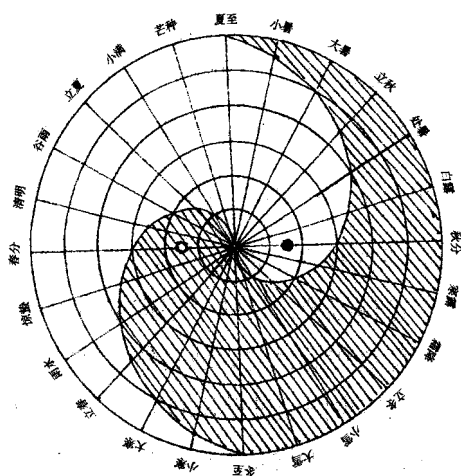

图 15 原始实测太极图

图 15 中，将圆盘按二十四节气划分成二十四等份，每份显示出十五天中的日影盈缩情况。再将圆盘用六个同心圆等分半

径成六，每等份代表四个影长单位，表示一个月的影盈缩情况。后将二十四节气日影长度点用曲线连接起来，阴影部分用黑色描出来，即成太极图。

图中大圆圈即表示太阳黄道视运动（实质是地球绕太阳公转的轨迹），圆盘逆时针方向移动，表示太阳周年视运动右行，游表顺时针方向移动，表示太阳周日视运动左行。太极曲线表示太阳周日视运动在一年中移位的轨迹，实质是地球自转的轨迹，称为赤道。黄道与赤道之间的交角，叫做黄赤交角。即两条阴阳鱼的鱼尾角。这个交角现在为 $23^{\circ} 26' 21''$ （黄赤交角随着年代有微小差异）。由此造成太阳直射点在地球上相应地南北往返移动，称为回归运动，使地球表面出现春夏秋冬四时季节，以生万物。所以太极曲线是生命线，太极图表示太阳回归年的阴阳节律周期。太极图中心点为北黄极点，阴阳鱼眼则表示北赤极点。黄极不动，乃中天之极心，《吕氏春秋·有始》称作“天极”，谓“天极不动”。黄极——天极，即是图中定表。北赤极缓慢地围绕北黄极做圆周运动（见图 16），这个圆的半径等于黄赤交角 $23^{\circ} 26' 21''$ （或 $23\frac{1}{2}^{\circ}$ ）角距离。本图证实上古时代日心说的存在，展示了以太阳为中心的天体运动，所以可称之为宇宙模拟图。反映了宇宙本体运动规律。本图是幅实测实象图，即流传后世的天地自然太极图，是唯一正确的太极图。这幅实测实象图经过漫长的岁月，才误传成图 17 所示的现代流行的太极图。无论是其图形位置，还是图形形状都已失去真面目。只能说是抽象化的太极图。

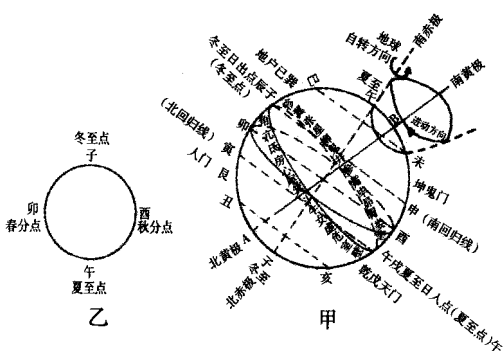

图 16 北极围绕北黄极旋转示意图

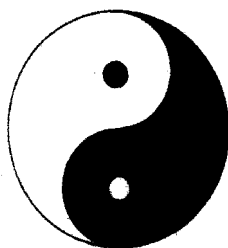

图 17 流行太极图

太极图是古人研究太阳运动规律的成果，其中太阳由南往北移的春夏二季的投影为阳仪，分春、夏二象；太阳由北往南移的秋冬二季的投影为阴仪，分秋、冬二象（见图 18）。这样，太极生两仪，两仪生四象，四象又能生八卦。

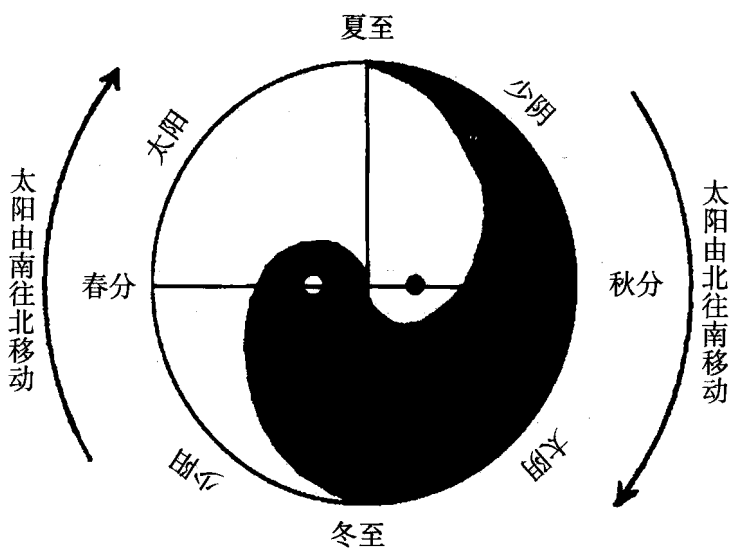

图 18 立杆测日影所得太极图

关于立杆测日影的起源,《山海经》中有多处记载。陆思贤在《神话考古》中认为,古有大汶口的鸟图腾柱及半坡羊角柱用于测日影。^①冯时先生认为,濮阳西水坡仰韶先民已使用了立杆测影求二至二分。^②

知道了太极图的来源,就可分析太极图的原始蕴义了。

1. 太极图为太阳视运动实测立体投影实象图,即原始的天文图。揭示了《周易》与古代自然科学技术的密切关系。

2. 太极图外圈的大圆是太阳周年视运动的轨迹线,称黄道。人们站在地球上看到太阳是在作圆的运动,称之为圆道。古人称圆道为圜道,《吕氏春秋》有“圜道”篇,并以日月的运行、气的运动、生物的生长壮老死等为例,说明圆道运动的性质和规律。日月运行在天上,日月的圆道运动昭示天是圆的,这就是中国古代观念中的“天圆”说。故《说卦传》有“乾为天为圜”之说。《彖传》乾为“大明始终”说,大明为日。天道是圆的,地、人法天,天道又是涵括地道、人道的,所以地和人都有着效法天道的圆运动,如人体的气血津液、脏腑经络等循环运动。天道的主要蕴义是黄道。郭占楚墓竹简《大一生水》篇即有圜道的论述。

太极图的圆道运动,来源于太阳的运动规律,也就是宇宙的本体运动规律,昭示宇宙间的万物都具有圆道运动,故太极图能成为描述和解释各种物质运动大规律的总的理想图像。

在太阳系中,太阳的光气主宰着万物,万物生长靠太阳,昭不太阳光气为天地间的元始之气,东汉刘歆称之为“太极元

①陆思贤:《神话考古》,文物出版社,1995年。

②冯时:《星汉流年——中国天文考古录》,四川教育出版社,1996年。

气”。太阳在黄道上一边运动，一边辐射着光气，即古人所说的一元之气。太阳在不停地运动，即光气也在运动，故有人称之为元气运动。太极元气即太阳光气，所谓“元气”，实质上是“光气”。

黄道运动的中心轴，可用黄极来表示，黄极相应于太极图中的中心点。若以“中”统之的话，这个黄极非等闲之辈，乃是至为重要的。在“元气之中，黄极比起北极来，更是核心中的核心。因为，在岁差的长河中，北极最终还得绕黄极作缓慢的圆周运动。这最终说明，太阳视运动是我们天球运动的主宰，即万物生长靠太阳。从微观看，若把天球比作一个细胞，则北辰便是细胞核，而黄极则可比为核仁，它才是细胞生化的最根本的根基。”^①

由上述可以推知，所谓太极图，即是以太阳为中心的宇宙运动规律图，反映的是“日月星辰，弦望晦朔，寒暑推移，万物生育皆复始”的圆道规律。这个圆道周期循环规律，《系辞传》称作“原始反终，故知死生之说”。人类掌握了此变化规律，就能“乐天知命，故不忧”。孔颖达解释说：“顺天道之常数，知性命之始终，任自然之理不忧也。”“原始反终”概括了圆道运动的特点。圆道运动任何两点都为因果，原因和结果可以互为转化，始点就是终点，终点就是始点，首尾相接，循环往复，但不是机械论。从“原始反终”而“知死生之说”，可知太极图蕴含着宇宙的生命规律，而生命的本源是太阳。

3. 太极图阴阳鱼中间的连接曲线呈现“S”结构，S曲线表示太阳周日视运动一年中在地面上投影长短移位的轨迹线，实

①徐子评：《中医天文医学概论》第17页，湖北科学技术出版社，1990年。

质是地球自转和公转所得的轨迹线，称谓赤道。S 曲线昭示地球表面在不同时间所受太阳光照射面的大小及光的强弱情况，影短光强照射面大，影长光弱照射面小，光之强弱用阴阳多少来表示，面之大小用阴阳鱼形来表示。关于这方面的资料则载于《周髀算经》中，谓：

冬至昼极短，日出辰而入申，阳照三不覆九。夏至昼极长，日出寅而入戌，阳照九不覆三。

故冬至从坎，阳在子，日出巽而入坤，见日光少，故曰寒。夏至从离，阴在午，日出艮而入乾，见日光多，故曰暑。

春分之日夜分以至秋分之日夜分，极下常有日光。秋分之日夜分以至春分之日夜分，极下常无日光。故春秋分之日夜分之时，日所照适至极，阴阳之分等也。冬至夏至者，日道发敛之所生也，至昼夜长短之所极。（赵爽注：发，犹往也。敛，犹还也。极，终也。）春秋分者，阴阳之修，昼夜之象。（赵爽注：修，长也。言阴阳长短之等。）昼者阳，夜者阴。（赵爽注：以明暗之差为阴阳之象。）春分以至秋分，昼之象。（赵爽注：北极下见日光也。日永主物生，故象昼也。）秋分至春分，夜之象。（赵爽注：北极下不见日光也。日短主物死，故象夜也。）

冬至之日去夏至十一万九千里，万物尽死。夏至之日去北极十一万九千里，是以知极下不生万物。北极左右，夏有不释之冰。

中衡左右，冬有不死之草，夏长之类。此阳彰阴微，故万物不死，五谷一岁再熟。凡北极之左右，物有朝生暮获。

在春秋分日夜等长时太阳光照的面积，《周髀算经》记载是：

日照四旁十六万七千里。

又载冬至光照的最大面积为：

四极径八十一万里。

江国樑先生对此作过深入研究^①，并与《周易》筮法作了对比研究。认识到《周髀算经》阐发冬至夏至春分秋分的日道与光照，像太阳与生命紧密地结合起来，并通过对昼夜问题的阐述，以尽太阳的光气基本因素与数值，以构成具有深远影响的科学体系，它就是二十四节气。由此可知，光气、生命皆是太极图的核心内容，它所体现出来的二十四节气，正是历与律的复合反映。

为什么说S曲线是生命线呢？因为S曲线是赤道，是地的代表。而太极图外圈大圆O是黄道，是天的代表。天为阳，地为阴。《素问·天元纪大论》说：

五运阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也，可不通乎！故物生谓之化，物极谓之变，阴阳不测谓之神，神用无方谓之圣。

夫变化之为用也……在天为气，在地成形，形气相感而化生万物矣。然天地者，万物之上下也，左右者，阴阳之道路也，水火者，阴阳之征兆也，金木者，生成之终始也，气有多少，形有盛衰。上下相召，而损益彰矣。

由此可知，万物的化生，生命的形成，在于天地之气的化合。而S曲线正是阴阳鱼交接之线，即天地阴阳交合之线，故称其为生命线。

天气下降，地气上升，天地气交的过程，也是一种循环圆

^①江国樑：《周易原理与古代科技》第五章，鹭江出版社，1990年。

道运动。万物随之，而生长壮老死，也是一种循环圆道运动。

由于太阳的周日圆道视运动和周年回归视运动，所以 S 生命曲线呈螺旋、回旋状态，这正是宇宙的一般运动规律。宇宙由无数星系组成。它们大多与太阳系一样呈螺旋、回旋状态，

其大的星系则称为螺旋星云。宇宙体的 S 曲线运动规律，影响着万物的生化，这是一切生命活动的基本运动形式。蛋白质是生命的物质基础，蛋白质肽链的基本构造就是双螺旋状态。生物的遗传密码 DNA 也是双螺旋结构。

理解了太极 S 曲线的蕴义，也就明白了研究生命科学的中医为什么要把太极图作为阐述中医生理、病理及辨证施治的工具了。

太极 S 曲线结构，上下左右显示了对待互补、对立统一的宇宙生命运动规律。所以丹麦著名物理学家玻尔就用太极图表达了他的量子力学互补原理。

4. 太极赤道 S 将太极黄道 O 分成阴阳鱼两部分形态。鱼尾为黄赤交角，为 $23^{\circ} 26' 21''$ 。由此造成太阳直射点在地球上相应的南北往返移动，使地球表面出现春、夏、秋、冬四时节及阴阳的消长转化。阴阳鱼的形状就形象地描绘出了阴阳的消长及转化规律，显示的是否定之否定、阴阳盛衰转化、螺旋回旋等运动规律。鱼头部分为北极，环绕中心黄极在旋转，白鱼头显示北极半年为昼，黑鱼头显示北极半年为夜，昭示了《系辞传》所说的“一阴一阳之谓道”及“通乎昼夜之道而知”的“死生之说”。同时也说明，宇宙间的各种周期运动都是由正反两种运动组成的。

5. 鱼眼——赤极绕中心黄极的运动变化，反映的是极移变化（故鱼眼形状不是圆的），也是月地体系的变化，是气候千变

刀化的根源。

6. 立竿测日影建立了二分二至四个标准时间点，客观上获得了回归年的长度。因此，二分二至四点是标准时体系，也就是历法体系。所以我们称太极图是太阳历。

总之，太极图揭示了日月地体系即太阳系的运动规律，它代表了宇宙本体运动规律。太极图黄道日月五星的运动及二十八宿的布列是制定历法的基础，是气象变化的根源。太极图赤道s曲线所表示的回归运动、四时代谢、昼夜阴阳消长、节候交替，日光照时间长短与寒暑，揭示了宇宙万物生命循环往复，对待互补、对立转化的基本规律。太极图表示的是一幅时空图，黄道O表示时间，赤道S表示空间。

太极图模型是宇宙的动态模型，是古圣人探索天地自然的知识积累和原始反终的理性推求的产物，体现了宇宙运动变化的基本规律——“一阴一阳之谓道”，揭示出决定万事万物运动轨迹的内作用力——“阴阳不测之谓神”。而“阴阳之义配日月”，所以这“神”不是别的，就是太阳神、月亮神，即日月之神。日月运动对地球产生一种特殊作用力，行乎万物运动变化的过程之中，造化万物，决定着万物各具生命和特性，故《系辞传》说“知变化之道者，其知神之所为乎！”所谓“神道设教”，即讲人道要法天道——日月之道。

太极图既然是宇宙的动态模型，以日月地体系为模拟对象，故可以与天地齐准，包涵自然界万物运动变化规律。所以《系辞传》据此太极理论提出“一阴一阳之谓道”、“阴阳不测之谓神”、“易与天地准”三个命题，受到历代思想家的重视，并不断丰富与发展它，成为中国传统哲学辩证思维的独特表达形式。

有人说太极图始见于宋代，标准太极图出现于明代，其实

不然。据王大有先生考证，印第安人鸟形冠上已有中国的太极图。王大有等考证，鸟形冠相当于中国少昊时期的文物。这就是说，太极图最迟在少昊时期已经出现。

图 19 印第安人鸟形冠上的太极图^①

太极图是古人在立杆测日影的科学实践中的产物。那么，古人为什么要测日影呢？仅仅是为了掌握二十四节气吗？不，还有更重要的作用呢？那就是为了探讨天道规律、掌握灾异变

①王大有等：《图说太极宇宙》第 301 页，人民美术出版社，1998 年。又见《太极万象》一文，载《寻根》杂志第 46 页，1998 年第 2 期。

化规律。关于古人在这一方面研究的成果，《易纬·通卦验》有详细记载，这一经验总结，尚未引起灾情研究人员的重视，敬请灾情研究人员关注。

三、伏羲、女娲交尾象

为什么古代有那么多伏羲、女娲交尾图？这些交尾图说明了什么？古今还没有一个明确的解析，我们试解如下。

（一）手捧日月解

伏羲、女娲为什么手捧日月？因为日月是宇宙的代表，是阴阳的代表，是《易经》的代表，万物生之本，本于阴阳，虽然说万物生长靠太阳，但也离不开月亮，这已被现代科学所证实。

古人观天道，主要是观日月运行轨道——黄道，黄道是万物生长化收藏的轨迹，是生命之路。日为阳，月为阴，上古常称日、月为两仪，并把日、月看作观测时节的表尺——太阳历和太阴历。

（二）手持规矩

有的伏羲、女娲像是手持规矩，伏羲手持圆规画圆，为天象、日象；女娲手持矩画方，为地象、月行四方之象。从而形成了天圆地方的盖天宇宙观。

（三）三人像

有的伏羲女娲像中还配一个小儿像，象征繁殖的后代。传说上古时代洪水为灾，人们都被淹死了，只留下伏羲女娲二人，他们便结为夫妇，繁殖了人类后代，所以被称为人类始祖。

（四）蛇体交尾

从伏羲女娲画像中可以看出，他们是人首蛇身，而且是两个蛇体交缠的一起，这有什么象征意义呢？

第一，两蛇交缠，象征生物遗传密码 DNA 的双螺旋结构，来源于日月地三体运动。太阳的周日视运动——即地球的自转运动是顺时针方向左旋的，而太阳的周年视运动——即地球的公转运动是逆时针方向右旋的。太阳视运动的左右螺旋运动，是导致生物遗传密码 DNA 双螺旋结构的本源。这种螺旋结构犹如一幅太极图。

第二，蛇是水生动物，这昭示人生于水。这是一个大题目，将由专著来讨论。

第三讲 河图洛书

一、河图、洛书的来源

《尚书·顾命》最早提到河图一词，谓“河图在东序”，是一件宝物。郑玄《尚书》注：“图出于河，帝王之所受。一有洛书二字。”说明郑玄曾看到《尚书》中原有“洛书”一词。故孔子在《系辞传》中说“河出土，洛出书，圣人则之”。孔子肯定见到过河图、洛书，并知道它们的用途，故说“圣人则之”。孔子还在《论语·子罕》中说：“凤鸟不至，河不出图，吾已矣夫！”说明孔子对河图、洛书是多么的崇拜。那么“凤鸟不至”是什么意思呢？凤鸟是历正。《左传·昭公十七年》说：

秋，郑子来朝，公与之宴。昭子问焉，曰：少皞氏以鸟名官，何故也？郑子曰：吾祖也，我知之。昔者黄帝氏以云纪，故为云师而云名；炎帝氏以火纪，故为火师而火名；共工氏以水纪，故为水师而水名；太皞氏以龙纪，故为龙师而龙名。我高祖少皞，摯之立也，凤鸟适至，故纪为鸟，为鸟师而鸟名。凤鸟氏，历正也，玄鸟氏司分者也，伯赵氏司至者也，青鸟氏司启者也，丹鸟氏司闭者也。祝鸠氏司徒也，鸛鸠氏司马者也，鵙鸠氏司空也，爽鸠氏司冠也，鹑鸠氏司事也。五鸠，鸠民者也。五雉为五工正，利器用，正度量，夷民者也。九扈为九农

周易基础十五讲

正，扈民无淫者也。自顓頊以来，不能纪远，乃纪于近，为民师而命以民事，则不能故也。仲尼闻之，见于郑子而学之。既而告人曰：“吾闻之，天子失官，学在四夷，犹信。”

郑子精于历法，对昭公讲了火历、龙历、鸟历等多种历法。孔子听说了，就去拜郑子学习历法。说明孔子精于历法知识是学有渊源的。而且孔子和郑子都是少皞氏的后代，同族也。

“风鸟不至”与“风鸟适至”相反，“适至”为鸟纪历法准确，“不至”是说鸟纪历法不准确。

知“风鸟”是泛指“历正”者。历正观象授时，确定历法，以治天下。没有“历正”敬授民时，则灾害发生。如《史记·历书》说：

少皞氏之衰也，九黎乱德；民神杂扰，不可放物，祸灾荐至，莫尽其气。颛顼受之，乃命南正重司天以属神，命火正黎司地以属民，使复旧常，无相渎。

其后三苗服九黎之德，故二官咸废所职，而闰余乖次，孟陬殄灭，摄提无纪，历数失序。

尧复遂重黎之后不忘旧者，使复典之，而立羲和之官。明时正度，则阴阳调，风雨节，茂气至，民无夭疫。年耆禅舜，申戒文祖，云“天之历数在尔躬”。舜亦以命禹。由是观之，王者所重也。

少皞氏之衰，导致鸟历失常，故曰“风鸟不至”。

一说风鸟为太阳鸟，古用太阳鸟图腾柱测日影以观时制历。总之，风鸟与天文历法有关。玄鸟氏、伯赵氏、青鸟氏、丹鸟氏四者主司四时，同于伏羲、女娲之四子和《尧典》羲和四子，也是一种太阳历。为什么要用鸟纪历呢？因为孔子的祖先是殷商，孔子自己说：“丘也，殷人也。”（檀弓）“其祖弗父何，

始于宋而嗣让厉公。”《宋世家》说：“乃命微子开代殷后，奉其先祀接国于宋。”殷人为东夷民族而崇鸟，以鸟为图腾。东夷为少皞后裔，少皞以鸟纪历，故孔子曰“凤鸟不至”即指历数失序。另有鸟星历法说可作参考，如张培瑜先生说：“古代我国曾用大火、鸟星作为授时标准，大火、鸟星比较明亮，高度适中，它们的黄昏南中，在殷商时期是判定春分、夏至的标准星象。”^①陆思贤《神话考古》对此鸟历作了专章研究，认为此鸟乃是太阳鸟，少皞、太皞得名鸟图腾柱用于立杆测日影，^②可知此鸟历乃是太阳历。尹荣方在《神话求原》中也认为凤鸟与历法有关。^③

既然“凤鸟不至”与太阳、历法有关系，那么与其并语的“河不出图”当然也会与此有关联，故把凤鸟与河图、洛书连在一起，如《竹书纪年》记载：“黄帝五十年秋七月，庚申，凤鸟至，帝祭于洛水。”注：“龙图出河，龟书出洛，赤文篆字，以授轩辕。”

《后汉书·黄琼传》说：“初，琼随父在台阁习见故事，及后居职达练官曹，争议朝堂莫能掠夺。时连年有灾异，琼上疏顺帝曰：间者以来，卦位错谬，寒燠（yu）相干，蒙气数兴，日暗月散，原之天意，殆不虚然。陛下宜开石室案河、洛。”黄琼上疏的大意是：一段时间以来，从卦位的错乱，可以看出天序的混乱，于是引发了许多自然灾害，陛下应打开秘藏石室，

①张培瑜：《殷代关于分至的知识和历年》，载中国科学院紫金山天文台《科研工作指导》第14期，1979年。

②陆思贤：《神话考古》第三章，文物出版社，1995年。

③尹荣方：《神话求原》第90页、139页，上海古籍出版社，2003年。

周易基础十五讲

将珍藏的河图、洛书拿出来看一下，一便校正错乱的天序。说明在东汉顺帝时还有河图、洛书的实物存在，只不过很少有人看到罢了，所以关于河图、洛书的原始形状一般人们不得而知。既然有实物存在和很少数的人见到过，就必然有历史痕迹可见。如安徽阜阳双古堆汉墓 M1 出土的漆木式盘，天盘上就有洛书九宫图。

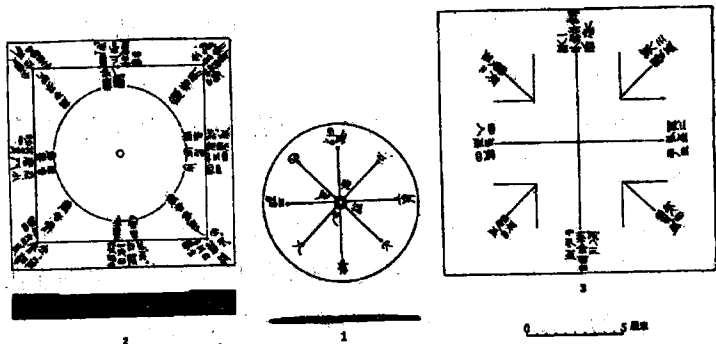

图 20 安徽阜阳双古堆汉墓 M1 出土漆木式盘
1 天盘 2 地盘正面 3 地盘背面 (李零《中国方术考》)

有不少汉代以前的古籍都记载有河图、洛书之事。如《内经》关于河图、洛书图数的记载：

关于河图，在《素问·金匱真言论》和《素问·五常政大论》中都有记载。

东方……其数八。南方……其数七。中央……其数五。西方……其数九。北方……其数六。（《素问·金匱真言论》详文见前）敷和之纪（木运平年）……其类草木……其数八。升明之纪（火运平年）……其类火……其数七。备化之纪（土运平年）……其类土……其数五。审平之纪（金运平年）其类金……其数九。

静顺之纪（水运平年）……其类水……其数六。《素问·五常政大论》）这里用的都是成数，并与木、火、土、金、水五行相配合。这是利用河图作为人体五脏外应五方、五行、五时、五味等“五脏四时各有收受”的理论模型，阐明人体以及人体与自然界是一个统一整体的思想。

关于洛书，如《素问·六元正纪大论》记载发病规律说：

甲子甲午岁：热化二，雨化五，燥化四。

乙丑乙未岁：灾七宫，湿化五，清化四，寒化六。

丙寅丙申岁：火化二，寒化六，风化三。

丁卯丁酉岁：灾三宫，燥化九，风化三，热化七。

戊辰戌岁：寒化六，热化七，湿化五。

己巳己亥岁：灾五宫，风化三，湿化五，火化七。

庚午庚子岁：热化七，清化九，燥化九。

辛未辛丑岁：灾一宫，雨化五，寒化一。

壬申壬寅岁：火化二，风化八。

癸酉癸卯岁：灾九宫，燥化九，热化二。

甲戌甲辰岁：寒化六，湿化五。

乙亥乙巳岁：灾七宫，风化八，清化四，火化二。

丙子丙午岁：热化二，寒化六，清化四。

丁丑丁未岁：灾三宫，雨化五，风化三，寒化一。

戊寅戊申岁：火化七，风化三。

己卯己酉岁：灾五宫，清化九，雨化五，热化七。

庚辰庚戌岁：寒化一，清化九，雨化五。

辛巳辛亥岁：灾一宫，风化三，寒化一，火化七。

壬午壬子岁：热化二，风化八，清化四。

癸未癸丑岁：灾九宫，雨化五，火化二，寒化一。

甲申甲寅岁：火化二，雨化五，风化八。

乙酉乙卯岁：灾七宫，燥化四，清化四，热化二。

丙戌丙辰岁：寒化六，雨化五。

丁亥丁巳岁：灾三宫，风化三，火化七。

戊子戊午岁：热化七，清化九。

己丑己未岁：灾五宫，雨化五，寒化一。

庚寅庚申岁：火化七，清化九，风化三。

辛卯辛酉岁：灾一宫，清化九，寒化一，热化七。

壬辰壬戌岁：寒化六，风化八，雨化五。

癸巳癸亥岁：灾九宫，风化八，火化二。

《素问·五常政大论》也说：

委和之纪（木运不及年）……眚于三。

伏明之纪（火运不及年）……眚于九。

卑监之纪（土运不及年）……其眚四维。

从革之纪（金运不及年）……眚于七。

涸流之纪（水运不及年）……眚于一。

从以上所述看，天地之至数一、二、三、四、五、六、七、八、九皆依洛书九宫位为说。

其中三次陈述一、三、五、七、九等五宫受“灾”。这五宫皆是阳数，阴数二、四、六、八未言受“灾”。

这是利用洛书作为人体五脏外应五运、五时、八方等的理论模型，阐明人体以及人体与自然界是一个统一整体的思想。

这说明河图、洛书一直在秘密流传着，直到宋代才把它们公布于世罢了。

从古代文献的记载看，古代帝王最重视的是什么？是天文学，故《系辞》说伏羲王天下的首要任务是“观象于天”。凤

鸟与太阳有关系，那么河图、洛书也应与太阳有关系，那么河图、洛书与太阳有什么关系呢？请看下文的新探。

二、河图、洛书新探

孔子在《系辞》中说：“《易》有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月。崇高莫大于富贵，备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人。探赜索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大于蓍龟。是故天生神物，圣人则之。天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。河出图，洛出书，圣人则之。”孔子明确指出，易、太极、两仪、四象、八卦都与天地日月四时有关，“圣人象之”的是这些“天象”，当然“圣人则之”的也应是“天象”了，所以河图、洛书也应与这些“天象”有关。它们到底是什么关系呢？请看下文。

对于太阳周日的朝、午、夕、半夜四特征点和太阳周年的冬至、春分、夏至、秋分四特征点，我国古代贤哲早有认识。根据冯时先生的研究成果，中国古贤对分至四气特征点的认识，早在公元前 4500 年前的河南濮阳西水坡 45 号墓的墓穴形状表现出来，还有公元前 3000~2500 年的辽宁省建平县牛河梁三环石坛遗址及山东大汶口文化遗址也提供了重要依据。最早记载四特征点的文献是《尧典》，其后是殷代的甲骨文。既然古人对太阳运动的四特征点已有认识，那么对朔望月明显的朔月、上弦、望月、下弦四特征点不可能不知道。对朔望月四特征点的明确记载，最迟是周代，称作既生霸、既死霸、既望、月吉、初吉、

既吉等。

对于日月四象特征点的运动，老子《道德经》称作风箱运动，谓：“天地之间其犹橐籥乎？”朱灿生先生据此建立了“宇宙风箱模型”，朱先生分析了月地日的开发系统运动，揭示了一系列月地日运动规律，如：（1）15 近点月构成月亮的一个回归周期，相应的为 14 朔望月；（2）月亮在近地点和远地点之间作风箱式周期运动，每一近点月包含着四个特征点（四象）：（3）每一特征点包含着速度 V 和加速度 a 这两个变量的极值或 0，两个变量互为消长，从而起着自调节作用；（4）每相邻的 4 个特征点构成一组四象，一周 15 近点月，四象经 15 次编码，即为六十卦，16 近点月构成首尾相似的封闭周期，四象经 16 次编码，即为 64 卦；（5）由此可见，四象是稳定的结构单位，八卦是四象的编码。郑军先生依次建立了四象 4 特征点结构周期和四象封闭周期的 5 特征点结构。（朱先生用近点月，我用朔望月，因为古人到汉代才知道近点月，远古人不知道近点月。）

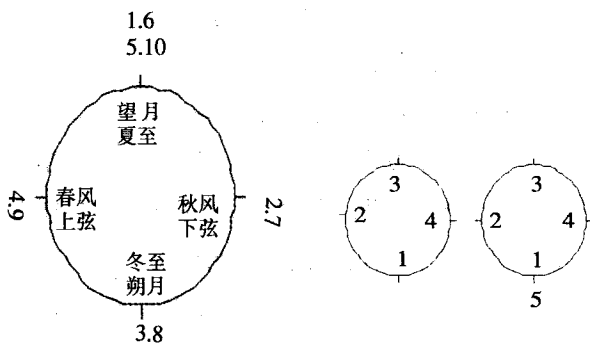

图 21 日月运动封闭 5 数周期示意图

我认为，日月地的这些运动规律周期，正是古人发明河图、洛书和伏羲八卦图的源泉。

在四象周期中，只是回复位相，而没有回到始点位置，只

有在封闭周期中才能回归始点位置。

一个完整封闭周期的终点，也是下一周期的始点。郑军先生说：“只有按始点终点划分的周期，才能表现出周期的固有性质。例如，八卦的对位互补均衡性，错一个位置即表现出不完整或表现不出来。由此可见，周期运动绝不是在一个圆周上打圈子的简单重复，而是以终点为过度点的从一个层次进入高一级层次的螺旋式上升过程，不同层次之间的性质不会杂位而居。”一个封闭四象周期是 5 特征点结构，阴阳两组封闭四象周期又构成一个高级周期，然而，阴组封闭四象周期的终点，也是阳组封闭四象周期的始点，从而合成一个螺旋式上升的 9 特征点结构运动周期，古人据此发明了洛书。

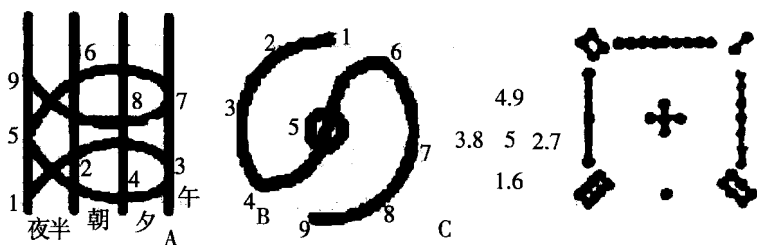

图 22 (A 图是日月开放式螺旋视运动图，图一是其俯视图)

太阳螺旋式上升开放圆周视运动有两种形式，一是太阳东升西落的顺时针螺旋式开放圆周运动，一是太阳南北往来的逆时针螺旋式开放圆周运动。今以太阳周日视运动顺时针左旋螺旋式开放圆周运动为例说明于下，即上 A 图。其一完整周期是 60 天，即中医说的一气之长。A 图的展开式即为 B 图，其中 1 与 6 对、2 与 7 对、3 与 8 对、4 与 9 对，5 位中间的始点和终点位，其另一特性是在一条直径上的三数之和为 15，如 1、5、

9 三数。若按 B 图的数序方向置放两仪四象，就会得到 C 图。将 C 图按三数和为 15 的原则排列各数，就可得到洛书。这里有着严密的数学逻辑原理，不是人为的，它来源于日月地运动规律。

月亮伴随地球绕太阳运行的朔望月有封闭的 5 特征点，地球绕太阳也有封闭的 5 特征点（俯视图 22A 图即得图一的封闭周期图）。我们用展开的纸条如下图 23 来表示，这个图表示一个完整的大周期所包含的阴阳两个封闭小周期（不同于西方一个圆的周期理论），这是中国传统文化特有的周期理论：

1	2	3	4	5 (阳 周 期)
6	7	8	9	10 (阴 周 期)

图 23 5 数周期

众所周知，地球在绕太阳公转的同时，还在自转，它的运动不但有面旋转运动，还有体旋转运动。叶眺新先生曾用“墨（或翻译成莫）比乌斯圈效应”对此加以讨论，称作三旋理论。（叶眺新：《论太极思维的三旋数学模型》，载《上饶师专学报》1988 年第 1 期。）

叶先生指出，理想的类圈体有三类自旋运动：

第一是面旋（A）。图中直线 Z 垂直于圈体内中心线圈所构成的圆面，并经过其圆心。类圈体以直线 Z 为轴心旋转，就叫面旋。

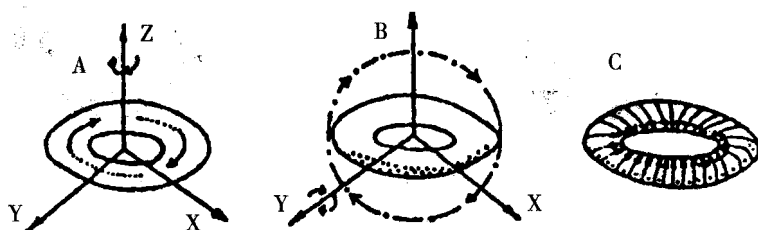
第二是体旋（B）。圈体内的中心线圈构成一个圆面。类圈体以此圆面的直径为轴心旋转，就叫体旋。

第三是线旋（C）。类圈体绕圈体内中心线圈所作的运动，

就叫线旋。

其示意图如下：

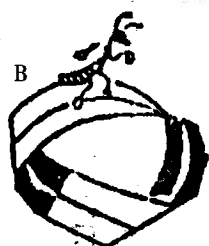
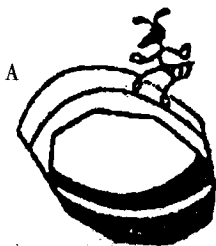

(A) 面旋（如赤极轴或黄极轴） (B) 体旋（如公转运动） (C) 线旋

（叶眺新等，1988）

图 24 三旋体

我们将图 23 这张纸条的另一面涂黑，然后将纸条的两端粘起来。在粘接两端时，让黑的一面反转过来与另一端白色的一面粘合起来，这样就形成了数学上的“墨（莫）比乌斯圈”。若蚂蚁在这种纸圈上自由爬行，不跨过边线，就能到达黑白两面所有的地方。如果一只蚂蚁从某一点出发，按一定方向爬行一周，又回到原来的出发点的话，那么，它所完成的运动就包括了两项：面旋一周和体旋一周，实际上是面旋和体旋的合成运动。见图 25 示意图。

A: 在一般圈上, 蚂蚁不跨过纸圈边际只能在白色一面上爬行。

B: 在墨 (莫) 比乌斯圈上, 蚂蚁可在黑白两面上爬行 (叶桃新等, 1988)。

图 25 体旋图

张今教授说, 墨 (莫) 比乌斯圈可以使纸条的黑白两面互相衔接起来, 并在循环过程中互相转化。从数学上来说, 墨比乌斯圈效应代表“阴阳互根”原理 (张今等: 《东方辩证法》第 263-265 页, 河南大学出版社, 2002 年)。

第一, 日地体系的运动就是三旋体运动, 包括面旋、线旋和体旋。我们将图 23 的纸条做成墨 (莫) 比乌斯圈, 按图 25B 将特征点数显示出来, 就成为下面的图 26, 可以看到河图方位数的来源。1、6 在下, 2、7 在上, 3、8 在左, 4、9 在右, 按上面开放式的螺旋运动展开图 5 特征点在中, 我们将 5、10 放在中间, 不就是河图吗? 这就是河图的科学依据。河图是日月的阴阳封闭式运动周期表示图, 实际上日月是在做开放式运动的 9 特征点运动, 其理论模型是 9 数洛书。这就是河图与洛书之间的密切关系。

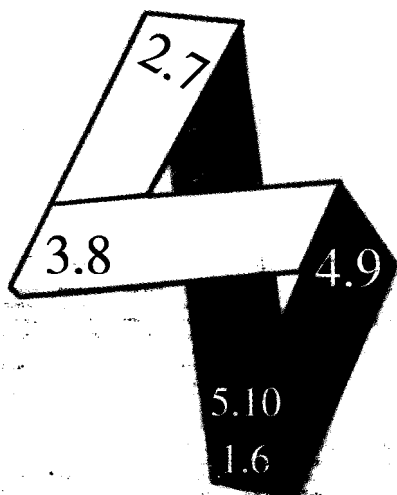

图 26 河图的来源

由此可知，我们的古人早就知道三旋运动了，古人的数学理论是很高的。

从本图也可以看出河图来源于太阳视运动的 5 特征点封闭周期，就是河图十数图（参见《金匱真言论》及运气大论）：

东方三八，

南方二七，

中央五十，

西方四九，

北方一六。

这说明河图是表示太阳视运动封闭周期的图。中国传统文化的一个完整周期是由阴阳两个小周期组成的，不是西方文化所说的一个圆周就是一个周期。两个封闭周期组成一个完整的有 9 个特征点（去掉一个中间的重合点）的开放周期，就是洛

书表示的图。

传统文化周期的代表是《周易》64卦象的正覆排列，两卦一个周期，一顺一逆，如一个左旋一个右旋，六十四卦有三十二个小周期，前三十卦是个中周期，后三十四卦也是一个中周期，六十四卦是一个大周期。详见下图。

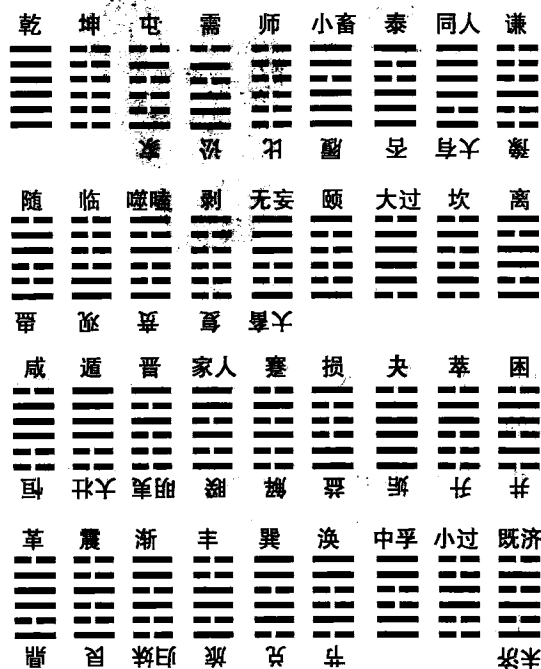

图 27 周期示意图

第二，河图、洛书不但是中国传统文化的重要内容，也是中医五运六气的重要内容。我们按照图 25 的 A 图只在一个面上运动，就可以得出五运六气脏气法时的天干合化五行的理论：

封闭朔望月周期表

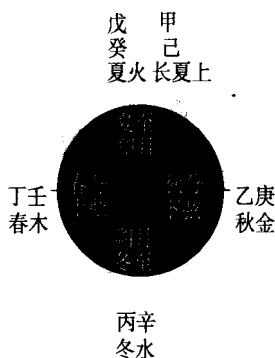

1.甲	2.乙	3.丙	4.丁	5.戊
6.己	7.庚	8.辛	9.壬	10.癸

苍天、丹天、黔天、素天、
玄天是怎么来的

从图中可以清楚地看出，五运来源于日月运动周期，五天表示的是五季五行的颜色，不是呈现在天上的五种颜色，更不是什么极光。五运对应于五季，丁壬木对应春季，戊癸火对应夏季，甲己土对应于长夏，乙庚金对应于秋季，丙辛水对应冬季。

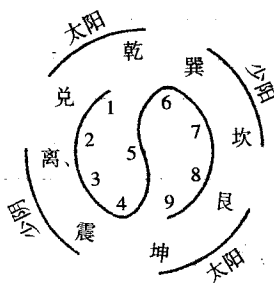
所谓首甲定运，就是从长夏土开始，就是从太极开始，从一年之中开始，从殷历年首（郑慧生：建未说，大暑节）开始。

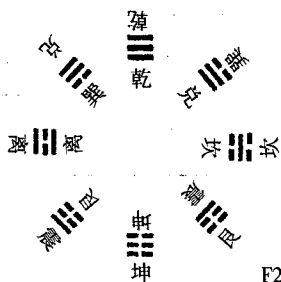
日月始点位置复原图
5 特征点封闭周期

图 28 五运示意图

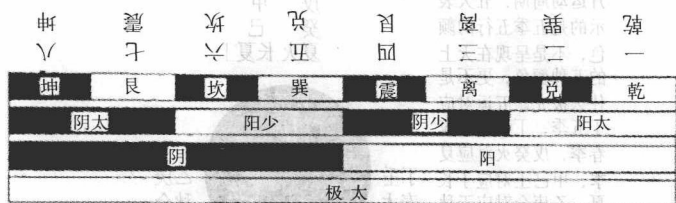
若将图 22B 图按数序配上伏羲先天八卦（或六十四卦）次序图中的八卦（或六十四卦），就可得到伏羲先天八卦（或六十四卦）方位图。由此可知，伏羲八卦（或六十四卦）先天方位图是来源于日月地运动规律的，有着严密的科学性及数学逻辑性。一切奇谈怪论可以休矣。然而伏羲先天八卦卦序只是其中的一种，即起始划为初爻向外画卦所得的一种卦序。

F1

F2

F3

图 29 八卦图

若从起始划为初爻向内画卦则可得另一种卦序，即张今教授所说的流传于民间的一种八卦卦序，其排列顺序为：“乾巽离艮，兑坎震坤。”这两种卦序都是先天卦序，见图 F2（张今等：《东方辩证法》，河南大学出版社，2002 年）。若把阳仪的两象四卦按阳顺阴逆排列则为：乾巽艮离。若把阴仪的两象四卦按阴顺阳逆排列则为：坤震兑坎。这就是郭志成所说的流传于数术学中的一种八卦卦序，其指掌式为：

乾	巽	艮	离
(天)	(风)	(山)	(火)
坤	震	兑	坎
(地)	(雷)	(泽)	(水)
二指	三指	四指	五指

郭氏把这种卦序称谓京房氏卦序，并据此揭开了京房八宫

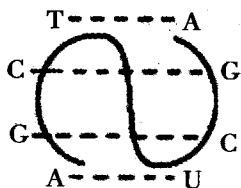
卦的卦序（郭志成等：《走进伏羲——破解易学千古之谜》，光明日报出版社，2003年）。但以上的两种先天卦序是螺旋动态的、动而不息的立体卦序。而郭氏所说的八面体八卦卦序是静态的立体卦序，不可取。

那么，邵雍为什么把乾兑离震巽坎艮坤这一卦序叫作先天卦序而不把乾巽离艮单坎震坤这个卦序叫作先天卦序呢？我们应该首先明白，六爻卦的爻次序是以下爻为初爻往上数的，不是从上爻往下爻数的，所以邵雍选的是唯一的先天卦序。从先天卦序次序图可以看出，乾兑离震巽坎艮坤这一卦序用的是一分为二的原则，生生不息而化生万物；而乾巽离艮兑坎震坤这一卦序用的是合二为一的原则，万物归一太极。太阳为乾，月亮为坤，故先天卦序从乾起始而不从坤起始。邵雍讲生生不息，化生万物，故用一分为二的卦序。京房讲灾害，由大范围缩小范围，故用合二为一的卦序。

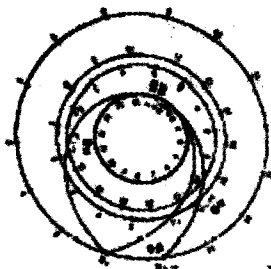
若以太阳周年视运动逆时右旋螺旋式开放圆周运动为例则如M图，其一周期为60年。M图的展开式即为R图，是太极图的曲线图。M图的俯视图可借朱灿生先生的64卦定性的位置图来说明（W图）。（朱先生的图是以月亮运动规律绘制的，而我是以太阳运动规律绘制的，但其运动规律一样，故借用之。）该图是一幅四衡三间图。由此可知，世传的太极八卦图，乃是一幅太阳周日和周年视运动合成图（Y图）。而且生物的遗传密码就是这种结构。这就是生物遗传密码螺旋结构的来源。这也是九宫八卦图的来源。这就是《系辞传》所说的“曲成万物而不遗”的自然现象。

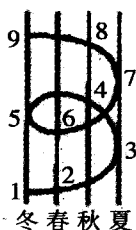
Y

生物遗传密码 G

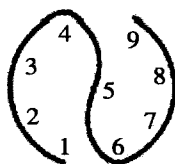

W

冬至 春分 秋分 夏至

M

太极曲线

R

图 30 总图

请看，河图、洛书完全是来源于古人观察到的太阳运动规律，有严密的运动规律、数学逻辑，没有半点随意性。可是黄卫清在《演易之门》中却用五天数（一、二、三、四、五）和五地数（六、七、八、九、十）的所谓天地交及日月交来演绎河图、洛书的形成。请问，河图、洛书十数是怎么来的？一、二、三、四、五五天数和六、七、八、九、十五地数又是根据什么划分的？数和气的关系是什么？都没有阐释清楚。《内经》中称它们是生数和成数，不是天数和地数。《系辞》中的五天数是一、三、五、七、九五个奇数阳数，五地数是二、四、六、八、十五个偶数阴数，是符合道理的。黄卫清的河图、洛书新演绎有很多人人为因素和不确定因素，如数方位的安排、九七换位、地十隐藏等等，读者把它与我这里的新探索对比自会明白，

不必在这里多费纸墨了。由于他的这个基础是建立在废墟上的，所以他建立的大厦是容易坍塌的。

三、龙马图与龟书

关于河图，古有龙马图之称。《尚书·顾命》孔安国传：“伏羲王天下，龙马出河，遂则其以画八卦，谓之河图。”《水经注·河水》：“伏羲受龙马图于河，八卦是也。”《山坟·太古河图代姓纪》：“草生月，雨降日，河泛时，龙马负图，盖分五色，文开五易，甲象崇山，天皇始画八卦。”《山坟·天皇伏羲氏皇策辞》：“天雨降河，龙马负图，神开我心……我画八卦。”《礼记·礼运》：“天降甘露，地出醴泉，河出马图。”《竹书纪年》：“黄帝五十年秋七月，庚申，凤鸟至，帝祭于洛水。”注：“龙图出河，龟书出洛，赤文篆字，以授轩辕。”《水经注·河水》也说：“黄帝东巡河过洛，修坛沉璧，受龙图于河，龟书于洛，赤文篆字。”《礼含文嘉》：“伏羲德合上下，天应以鸟兽文章，地应以河图、洛书，乃则之以作《易》。”《中侯摭可纪》：“伏羲氏有天下，龙马负图出于河，遂法之画八卦。”《图说》：“孔安国曰：河图者，伏羲氏王天下，龙马出河，遂则其文以画八卦。”《汉书·五行志》：“刘歆以为虑羲氏继天而王，受河图，则而画之，八卦是也。”《路史·黄帝纪》：“黄帝有熊氏，河龙图发，洛龟书成……乃重坤以为首，所谓《归藏易》也。故曰归藏氏。”

其后的帝尧、帝舜、大禹、成汤、文王等也有受河图、洛书之事。于是《山海经》说：“伏羲氏得河图，夏后因之曰《连山》；黄帝氏得河图，商人因之曰《归藏》。”朱元昇说“《连

山易》之作，兼取则于图、书。”古籍多多，不必繁引。总之，宋以前的古籍文献并没有记载河图是什么样子，或为玉器一类，或以为是带文字的图书。直到宋初陈抟始传出河图的形状于世。而且宋以后一般认为，是在伏羲时代黄河中有龙马背负“河图”，洛水中有龟背负洛书。

关键问题是，为什么把标示日月运动规律模型的河图称之为龙马图呢？而《楚辞》给我们揭开了这个千古之谜。

江林昌讲到了《楚辞》里《九歌》中的“东皇太一”反映的就是太阳白天的空中运动，而《东君》则是描写太阳神的夜行。在《天问》中叙述了一个完整的太阳昼夜循环运动过程，讲了太阳周期循环运动的问题，有太阳的昼夜周期循环，也包括太阳的周年循环周期。

出自汤谷，次于蒙汜；

自明及晦，所行几里？

夜光何德，死则又育？

厥利维何，而顾兔在腹？

女岐无合，夫焉取九子？

伯强何处？惠气安在？

何阖而晦？何开而明？

角宿未旦，曜灵安藏？（角宿未启天关黎明之前，太阳藏在什么地方？）

.....

鸱龟曳衔，鲛何听焉？

顺欲成功，帝何刑焉？

永遏在羽山，夫何三年不施？^①

①金开诚等：《屈原集校注》第293-307页，中华书局，1996年。

开头四句，写太阳白天的运行。接着“夜光何德”四句写太阳西下后，月亮升起的情况。“女歧无合”四句则写星星。“何阖而晦”四句则是对在月亮星星显现的夜问，而太阳藏到哪里去了？其中所谓的“九子”，是暗指九个太阳说的。屈原还列出了管理四方四时的四个太阳神，谓：

东方，句芒：撰余辔而政策兮，

吾将过乎句芒。

西方，蓐收：风皇翼其承旗兮，

遇蓐收乎西皇。

南方，祝融：指炎神而直驰兮，

吾将往乎南疑！

……

祝融戒而还衡兮，

腾告鸾鸟迎宓妃。

北方，玄冥：轶迅风乎清源兮，

从颍颺乎增冰。

历玄冥以邪径兮，

乘间维以反顾。^①

太阳在白天，是由羲和驾“六螭（即六龙）”载之而行。即羲和是驾驭日车的神。《淮南子·天文训》：“爰止羲和，爰息六螭，是谓悬车。”原注：“日乘车，驾以六龙，羲和御之。”而太阳在夜间的运行则是骑马。这说明，“在神话思维里，太阳神除生物化为阳鸟、神龙之外，有时还被生物化为马。《五

①江林昌：《楚辞与上古历史文化研究》第68页，浙江人民出版社，2001年。

帝德》：‘帝誉春夏乘龙秋冬乘马。’帝誉为东夷初民所奉之太阳神，而言其乘龙乘马，是为证。‘撰余誉兮高驰翔’，自然是指太阳神乘马而行之意。”^①又如《九歌·东君》开头就说：

曦将出兮东方，照吾槛兮扶桑；

抚余马兮安驱，夜皎皎兮既明。

（见图8 《东皇太一》《东君》昼夜循行图）

太阳神驾着神马结束了他的夜间运行而从东方露出海面，其灿烂的阳光也将从扶桑树梢照射到人家的门栏上。请看，太阳神既驾龙又驾马，既为龙又为马。《西游记》里的小白龙可以变为白马，也是一证。这在《易经》中也有记载，乾为龙、坤为马，乾为昼，坤为夜。

龙马图是对太阳视运动周期的称谓，犹如古代称一年不叫春夏秋冬只叫春秋一样。再如，我们称甲己为土、乙庚为金一样。所谓的龙马精神，就指此言，是说夜以继日的工作精神，即“天行健，君子以自强不息”的精神。比喻人精神旺盛。唐·李郢《上裴晋公》诗：“四朝忧国鬓如丝，龙马精神每鹤姿。”有人望文生义的把它解释为古代传说中形状象龙的骏马，还有人说“龙马”不是指骏马，而是特指一种传说中似龙似马的动物，岂不是笑话！？

又乾为天为日为龙，坤为地为月为马，龙马图就是乾坤图，就是日月图。

还需要明白“龙”的含义。《左传》昭公二十九年：“龙，水物也。”《周礼·考工记》也说：“水以龙。”这就是说，龙是水中的动物，行不离水，龙行则云行雨施。所以，国的传统

^①江林昌：《楚辞与上古历史文化研究》第28页，浙江人民出版社，2001年。

观念认为，龙是掌管雨水的动物，兴云布雨，司水理水。俗称龙为雨师，当旱的时候，往往祷龙祈雨。所以龙马离不开水，称龙马出河。

许慎在《说文》中说：“龙：鳞虫之长，能幽能明，能细能巨，能长能短；春分而登天，秋分而潜渊。”把龙与季节联系到了一起，而季节的形成正是太阳运动的结果。《周易》乾卦六爻皆以龙为喻，所以《彖传》以龙喻乾，乾为日。龙是从“太阳的循环运行现象中幻化出来的神话思维产物”，“因为太阳白昼运行在天上，夜间则进入海底或地下，所以在神话思维中的太阳只具有飞鸟的特征还不够，还须具备‘潜渊’或‘入地’的本领”。因此，在乾卦的爻辞中所描绘的龙，便具有了“飞天”、“在田”和“潜渊”的水陆空三栖本领。这就是白昼乘龙、夜晚骑马的来历。

众所周知，从春分到秋分，太阳是运行在地球北半球的，这时北半球天气暖和，如一日之白昼，是乘龙的时间段；从秋分到春分，太阳是运行在地球南半球的，那时北半球天气寒冷，如一日之夜晚，是骑马的时间段。合称龙马是表示太阳运行了一个周期，而太阳运行一个周期的数学模型是河图，故把河图显示在龙马背上，叫做龙马图。河图由阴阳两个封闭五数周期组成，龙表示小阳周期，马表示小阴周期，龙马合起来表示一个最基本的完整周期。

关于龟书的来历。

《天问》说“鸛龟曳衔”，鸛是猫头鹰，一种白天休息夜间活动的动物。龟是四兽中的北方之兽，代表北方，北方为水，为水族动物，起于太阳运动到南回归线的冬至日，是古人计算太阳运动的起点。根据古代神话记载，鸛居住在西方三危之山，

即太阳落山的地方。王小盾说：“鵩即猫头鹰，包括现代动物学归入鵩科科的若干种鸟，也就是前面说过的商民族的图腾鸟——玄鸟。”又说“龟在古人的观念中是代表太阳的……具有日神和水神的身份”。又说：“但鵩和龟却不是一般的太阳神。作为太阳里面的三足鸟，鵩曾经被想像成吃太阳的怪鸟，而有‘食日者，三足鸟也’的传说。这种情况应当来源于鵩的黑色特征和夜神特征。这两种特征正好也是龟的特征。这样一来，鵩和龟便扮演了一种特殊的太阳神的角色——作为太阳使者的角色。只要仔细辨别一下就知道，大量古代图画生动地描写了鵩和龟的上述性格，鵩、龟主要联系于夜间的太阳。鵩是夜间太阳的化身，龟是背负太阳的神舟，它们所承担的是在黑夜之中将太阳自西方运往东方的任务。它们代表了阴和阳的交通、死和生的交通、短暂和永恒的交通，既是太阳死亡的象征，又是太阳复生的象征。”^①

①王小盾：《四神：起源和体系形成》第114-121页（包括马王堆帛画鵩龟曳銜图、鵩龟曳銜图和日月瓦当图），上海人民出版社，2008年。

图 31 马王堆帛画鸛龟曳銜图

这是马王堆一号汉墓帛画的下部水里阴间世界。在玄鱼的上方两侧，各有一龟一鸛在爬行。它们代表一组连续的动作：太阳在西山降落以后，变成一只鸛，由龟背负着爬回东方；现在，左边一龟已经进入右边一龟的状态——到达了东方，即将转变成天上的太阳。

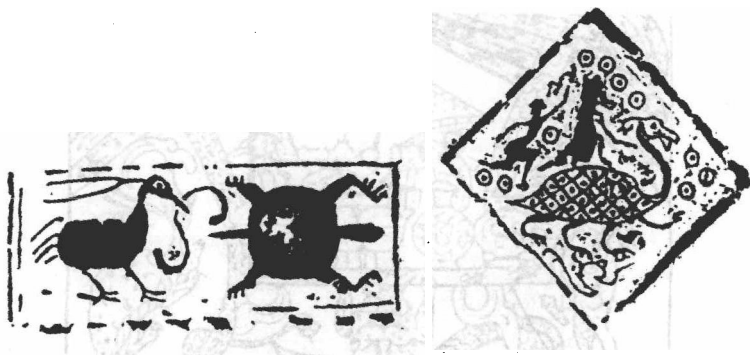

图 32 新郑汉画像砖鸛龟曳街图

采自《中原文物》1986年第1期所载《河南新郑出土的汉代画像砖》一文。分别属于文中所记画像砖的第十七块和第十八块。左图可命名为《鸛鸟和玄武》，右图则是《鸛龟曳街》。据古代传说，鸛是一种毒鸟，雕形，长颈赤喙，食蝮蛇，雄名“运日”，雌名“阴谐”。左图所描写的正是这样一种同鸛鸛一样能运日、能谐阴的食蛇毒鸟的形象。在右图中，鸛的尾部与两足伏在龟背上，两耳高耸，圆目长嘴张口，周围有十颗圆圈。它很明确地展示出了太阳崇拜的主题：大龟运载十日，十日化身为鸛鸛而负在龟背上运行。

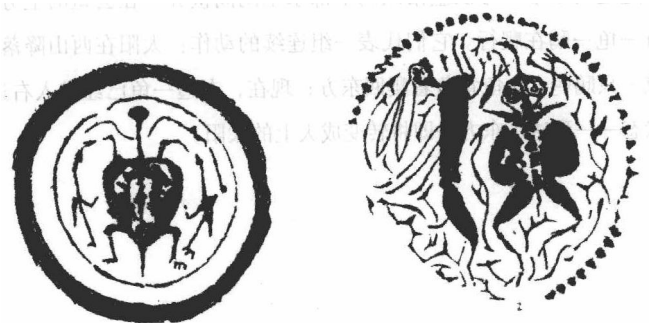
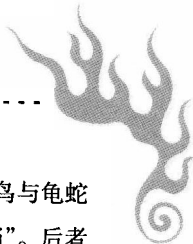

图 33 汉甘泉宫日月瓦当

采自《汉甘泉宫遗址勘查记》，载《考古与文物》1980年第6期。两

种瓦当均出于汉武帝行宫甘泉宫遗址，年代相同。左图可称“鸱鸟与龟蛇瓦当”或“日纹瓦当”；右图可称“蟾蜍玉兔瓦当”或“月纹瓦当”。后者以蟾蜍和玉兔为月亮的象征，前者以鸱鸟和龟蛇为太阳的象征。以上两组图像代表了流行于汉代民间的两种龟日传说——关于太阳化身为鸱，由龟背负而运行的传说，以及关于鸱鸟与龟共同运日的传说。

古代龟卜技术也反映了这一点，《史记·龟策列传》中记载在“子、亥、戌（时）不可以卜及杀龟”、“暮昏龟之微（微，巡察也）也，不可以卜”、“其卜必向北”的龟卜制度，其制度含义是：在晚上日光熄灭的戌时、太阳潜藏的亥时、一阳复生即新生命复苏的子时不可以杀龟，不可以行占卜，因为这时的龟正运送太阳经过北方幽冥世界返回东方。所以在黄昏太阳落山之后，龟负太阳运行在北方工作的时候，不要进行占卜。占卜的时候必须面向北方，是为了尊敬北方龟神之灵。关于龟卜古籍多有记载，如《礼记·祭义》说：“昔者圣人建阴阳天地之情，立以为《易》（故庄子说“易以道阴阳”）。易抱龟南面，天子卷冕北面（“其卜必向北”）。”《史记·龟策列传》说：“王者决定诸疑，参以卜筮，断以蓍龟，不易之道也。”又说：“闻古五帝，三五发动举事，必先蓍龟。”《左传》僖公十五年记载韩简说：“龟，象也；筮，数也。筮短龟长，不如从长。”

由此可知，白天有鸟这个太阳神背负太阳运行在天空阳间世界，夜里有龟这个太阳神背负太阳运行在水里阴间幽冥世界。这与前文所言，白天太阳乘龙，夜里太阳骑马，是一个故事，两种不同的表述方法。

周易基础十五讲

由此看来，无论是筮法，还是龟卜，都与太阳崇拜有关。

洛书九数表示的正是太阳螺旋运动的一个最基本的完整周期，故称之为龟书。

一些人不了解河图、洛书是来源于太阳运动规律，更不了解太阳运动古有乘龙骑马及龟负之说，所以在那里瞎说，把河图、洛书的来源说的五花八门、天花乱转、神奇百怪，让学的人云雾缭绕，丈二和尚摸不着头脑。

图 34 龙马背负河图

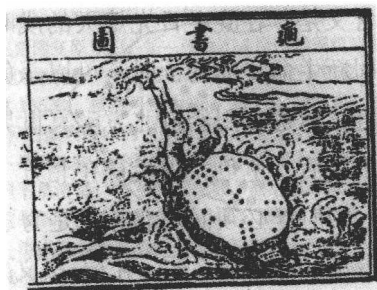

图 35 龟负洛书

为什么古代帝王都重视河图、洛书？只有获得河图、洛书的人才能当帝王？就是因为河图、洛书是表示太阳运动规律的古老天学图。江晓原说^①，古代帝王都是“传天数者”，天学是王权的象征，天学是帝王布政的依据，故古代帝王都很重视河图、洛书。

古人对于河图、洛书必定有解释，所以有几卷的说法。

^①江晓原：《天学真原》第三章，辽宁教育出版社，1992年。

第四讲 卦爻起源于山头历^①

爻是《易经》最基本的符号，卦的最小组成单位。爻有阳爻、阴爻之分。关于爻的起源学说，古今有多种观点，其主要者有：

1. 结绳图画说
2. 男女生殖器说
3. 龟兆说
4. 竹节、蓍草说
5. 日月星象说
6. 数字说
7. 算筹说

另外还有其他的一些说法。我认为，以上说法均难与《系辞传》所述爻的性质、功用相符。其实，爻象是起源于上古的历象崇拜，源于《山海经》中的山头历。

《山海经》记述了华夏原始人类用山头定位观测太阳东升西落、南北往来的周年运动规律。《大荒东经》说：

东海之外，大荒之中，有山名大言，日月所出。

大荒之中，有山名曰合虚，日月所出。

①田合禄：《卦爻起源新说》，载第十二届周易与现代化国际学术讨论会论文汇编，2001年9月。

周易基础十五讲

大荒之中，有山名曰明星，日月所出。

大荒之中，有山名曰鞠陵于天，日月所出。

大荒之中，有山名曰猗天苏门，日月所出。

东荒之中，有山名曰壑明俊疾，日月所出。^①

以上是六座日月所出之山，均在东方。还有六座日月所入之山而在西方。《大荒西经》说：

大荒之中，有山名曰丰沮玉门，日月所入。

大荒之中，有龙山，日月所入。

大荒之中，有山名曰月山，天枢也。吴姬天门，日月所入。

大荒之中，有山名曰麇鳌钺，日月所入者。

大荒之中，有山名曰常阳之山，日月所入。

大荒之中，有山名曰大荒之山，日月所入。^②

如果我们将《大荒东经》六座日出之山摆在东面，自东北至于东南；将《大荒西经》六座日入之山摆在西面，自西北至于西南。从冬至日算起，太阳出入于最南的一对山，依次往北数，太阳一月行一座山，六个月后太阳将出入于最北面的一对山，即夏至日太阳所出入的一对山。夏至后太阳又由最北一对山出入，依次往南数，到冬至日又到达最南的一对山。这样，六对太阳出入的山，实际上反映了一年内十二个月太阳出入于不同的方位，古人并据此判断出月份来。原始先民，最初的历象观测，还没有二至二分的明确观念，他们只是看到一年之中，太阳先从东边山岭的南端升起，天气渐渐地从寒冷转到温热，白天一天天地变长，太阳升起的位置，一天天地移向北方；当

①袁珂：《山海经校注》第340页，上海古籍出版社，1991年。

②《山海经校注》第396页。

太阳从东边山岭的最北端升起时，天气便从热转到寒冷，白天一天天地变短，太阳升起的位置又一天天地移向南方。这样年复一年地周而复始，古人便习惯于从观察太阳出入山的位置来判断日月寒暑的推移，安排一年中的劳作，久而久之，就自然地形成了二分二至观念，使历法由粗疏发展到准确。我们现在将《山海经》描述太阳出入六对山的周年视运动绘图说明于下：

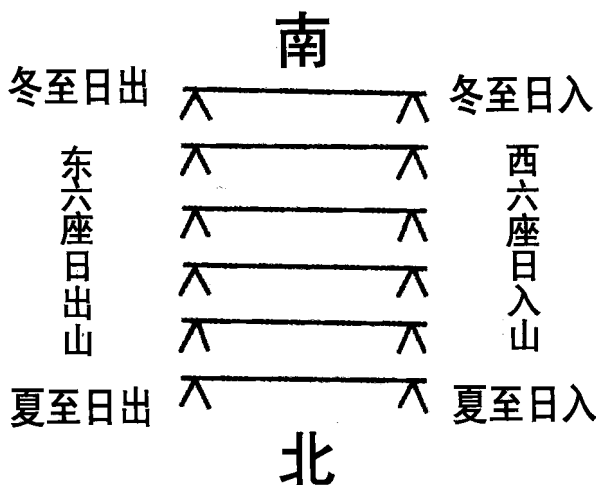

图 36 山头历示意图

由上图可一目了然看出，爻象便起源于此。以太阳的东升西入轨迹线一为阳爻，以山形入为阴爻。这一结论可得到考古文物的证实，江陵王家台出土的秦简《归藏》^①及两座西汉时的古墓——阜阳双古堆竹简《易》和长沙马王堆帛书《易》就保存了这种原始成系统的卦爻画，阳爻作“—”，阴爻作“入”

①荆州地区博物馆：《江陵王家台 15 号秦墓》，《文物》第 37-43 页，1995 年第一期。王明钦：《王家台秦墓竹简概述》，北京大学新出简帛国际学术研讨会论文，2000 年。

形，如临卦，阜阳竹简作 马王堆帛书作^①，“^”象一座山，“八”（或作）分开则象东西两座山，后成平画——，并没有失去东西两座山之意，似与东西地平线有关。太阳一年出入六对山头，故用六爻表示作，《彖传》作者深知其源，故曰“大明终始，六位时成，时乘六龙以御天”。^②大明，即太阳。六对山将太阳周年视运动划分为六个连续的时空单位，故曰“六位时成”。太阳行在天空，故曰乾为天。《初学记》卷一引《淮南子·天文训》“爰止羲和，爰息六螭。”许注：“日乘车，驾以六龙，羲和御之。”六对山附于地，故曰坤为地。《彖传》曰“至哉坤元，万物资生，乃顺承天”。《文言传》曰“坤道其顺乎，承天而时行”。太阳是天的实质，乾天为阳，坤地为阴，故名“一”为阳爻，“^”为阴爻。因为地上的六对山是用来为太阳运动定时位的，故曰“承天而时行”。可知卦象也起源于此。朱骏声《说文通训定声》：“（坤）字亦作，即卦画竖作。”《龙龕手鑑·𠂔部》：“，古文，音坤。”也证明、为坤卦之象。更早的则见于甲骨文的“上甲”和父戊”，或。

爻象起源于《山海经》山头历的现象，在《系辞传》有多论述。如曰：

天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。夫乾确然，示人易矣。夫坤隤然，示人简矣。爻

①黄寿祺等：《周易研究论文集》（第一辑）第606页，北京师范大学出版社，1988年。

②阮元：《十三经注疏·周易》，中华书局，1991年。

也者，效此者也。象也者，像此者也。

道有变动，故曰爻。

爻也者，效天下之动者也。

爻者，言乎变者也。

变通者，趣时者也。

《易》之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流六虚。上下无常，刚柔相易。不可为典要，唯变所适。

所谓“天地之道”，就是乾坤之道。“日月之道”，专指乾道。确，训坚定、准确。所谓“乾确然，示人易”，是说太阳准确无误的运行，示人以变化。隤，形容山势中间高隆。简训竿。《说文通训定声》：“竿，假借为简。”竿就是测日影的立竿。说明山不仅可观日出，还可用以测日影，记历数。爻象就是效此太阳和山之像的。故曰“道有变动，故曰爻”，“爻者言乎变者也”，“变通者，趣时者也”。《周易略例·明卦适变通爻》说：“爻者，适时之变者也。”虽变不出六对山之时位，周而复始，故曰“《易》之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流六虚。”《说文》：“虚，大丘也。昆仑丘谓之昆仑虚。丘谓之虚。”又说：“丘，土之高也。非人所为也。”王筠《句读》说：“丘，本大丘之通名也。”《周易·升》“升虚邑”陆德明《释文》引马云：“虚，丘也。”《史记·吕太后本纪》“封齐悼惠王子章为朱虚侯”张守节《正义》说：“虚，犹丘也。”《说文·丘部》段玉裁注：“丘、虚语之转。”大丘，即山、土山。《周易·颐》“拂经于丘”李鼎祚《集解》引王肃曰：“丘，小山。”《史记·司马相如列传》“以登介丘”裴骃《集解》引《汉书音义》、《汉书·司马相如传》颜师古注引服虔皆曰：“丘，山也。”甲骨文丘作、，象一对山形。六虚，就是

六对山。又阴阳都从阜，阜为山。山向阳为阳，山背阳为阴。阳为太阳，阴为日影。说明阴阳与山与太阳有关，那么阴爻、阳爻也应与山和太阳有关。

又《管子·轻重戊篇》说：“伏羲作、造六崧，以迎阴阳，作九九之数，以合天道，而天下化之。”关于“崧”字，一说读计，义为计数法；一说读法。关于“六崧”的意义，一说认为六崧是六气，如何如璋说：“六崧者，六气，即阴阳风雨晦明也，故云以迎阴阳。”一说认为六崧就是八卦。郭沫若先生则认为“六”为“大”字之误，“崧”为“壺”字之误，“六崧”就是“大壺”。窃以为上说都不当。崧字由山、止、厶组成，据《说卦传》艮为山为止，知山、止为二山也，而厶则为山形，所以“六崧”应解为六对山。《说文》：“壺，土块壺壺也。”《广韵·屋韵》：“壺，大块。”知大壺为大土块，即大丘意。如此说，伏羲时代已有人造山头历了。从而法天道，察阴阳，以治理天下。

当古人有了二分二至的观念后，就渐渐地脱离了粗疏的山头历观念，而向较准确的历史术发展，这一发展记载于《周髀算经》之中，谓：

冬至昼极短，日出辰而入申……夏至昼极长，日出寅而入戌……日出左而入右，南北行。故冬至从坎，阳在子，日出巽而入坤……夏至从离，阴在午，日出艮而入乾。^①

冬至日出辰巽而入申坤，说明辰申巽坤连线在南回归线。夏至日出寅艮而入戌乾，说明寅戌艮乾连线在北回归线。是天

①赵爽注：《周髀算经》，上海古籍出版社，1990年。

之阴——冬至点对应地之阳——南回归线，天之阳——夏至点对应地之阴——北回归线。（参见山头历图及下图）。

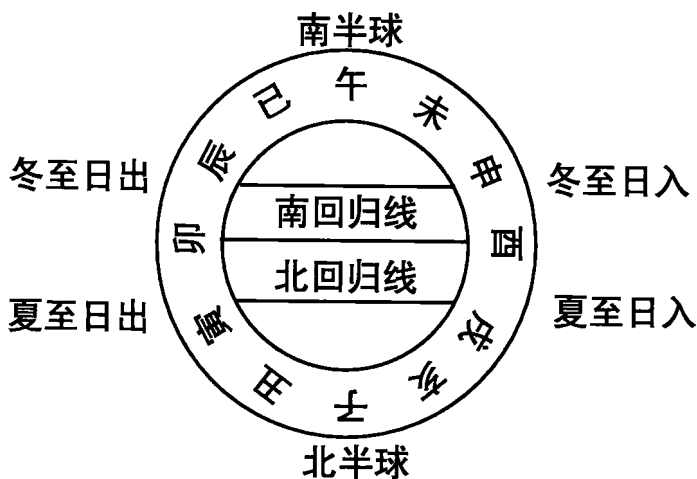

图 37 太阳周年视运动图

《周髀算经》则将山头历用“七衡六间图”表示出来，内圈表示夏至日的出入，外圈表示冬至日的出入，六间表示六对山。

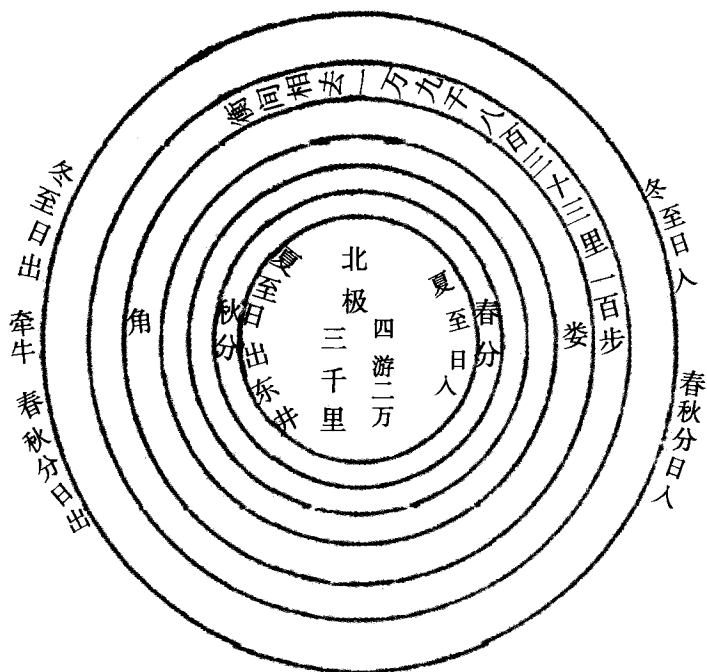

图 38 《周髀算经》七衡六间图

然而对山头历最形象的描述则是仰韶文化与大汶口文化的先民们，他们用图 3-4 的方式表达了古老的山头历。

图 39 甲、乙中的☐为帝，帝训天。《周易·益》：“王用享于帝，吉。”孔颖达疏：“帝，天也。”☐在山（Λ）中，知此为天山、天柱山，即天脐。天柱在昆仑山，众神从此上下于天地间，故天柱又称天梯而作梯形为。☉为日，是公认的。问题是双鱼，人多不识。《尔雅·释畜》释马：“一目白，𩚑；二目白，鱼。”王引之述闻：“（马）二目毛色白曰鱼。”《诗·鲁颂·駉》：“有骍有鱼。”毛传：“二目白曰鱼。”图中之鱼正是“二目白鱼”之象，代表的应是马，不是鱼。《纬书集成·春秋考异邮》说：“地主月精，月精为马，月数十二。”知此双鱼

为月之象。于是，知图中有日月之象。所以王大有先生称此为大山纪历的太阳历^①，陆思贤先生则称图 39 丙为月相纪历法^②。陆先生说，月为水精，月有生死之象，

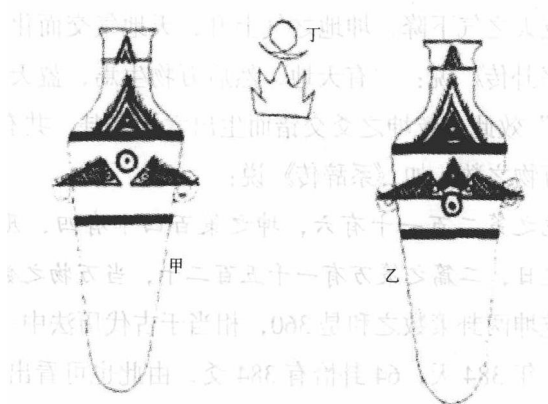
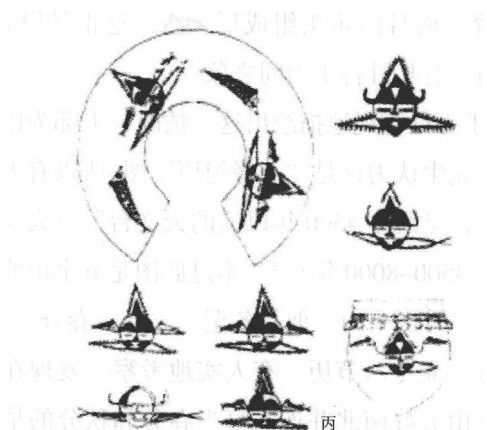

图 39 仰韶文化和大汶口文化的山头历示意图

半坡先民用人面鱼纹表月相周期，因鱼能“死而复活”。

①王大有：《三皇五帝时代》（上）第 156-163 页，中国出版社，2000 年。

②陆思贤：《神话考古》第 119~132 页，文物出版社，1995 年。

《山海经·南山经》说：“有鱼焉，……冬死而复生，食之无肿疾。”《淮南子·地形训》说：“后稷垆在建木西，其人死即复苏其半，鱼在其间。”这是用水生动物冬眠春醒现象来比喻月亮的死则有育。而且两鱼头组成形 ，这正是甲骨文的丘字，像一对大山。有日月行于山间之象。

图 39 丁更是直观地描绘出这一情况，下部为山，上部为日月。秦广忱先生认为这是“五峰纪历”图^①所以有人称“莒县陵阳河小山岗，是距今 4500 年以前的天文台”（大汶口文化陵阳河遗址距今 4500-8000 年）^②。不过此图是五个山峰，表示的不是六对山十二月山头历，似是冬至、立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬八节历。有人实地考察。发现在陵阳河附近的寺固山正由五峰南北并连，每当春分和秋分的早晨，太阳恰从中峰上方升起^③。

乾天之气下降，坤地之气上升，天地气交而化生万物。所以《序卦传》说：“有天地，然后万物生焉，盈天地之间者唯万物。”效此，乾坤之爻交错而生出六十二卦，共有六十四卦，以当万物之数。如《系辞传》说：

乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百六十，当期之日，二篇之策万有一千五百二十，当万物之数也。

乾坤两卦策数之和是 360，相当于古代历法中一年的日数，闰年一年 384 天，64 卦恰有 384 爻，由此也可看出爻是起源于

①秦广忱：《八卦起源新说》，载《大道之源》，湖南大学出版社，1993 年。

②杜升云：《山东莒县史前天文遗址》，《科学通报》，1986 年第 9 期。

③王树明：《论陶尊文字“烜”与“炅”》，《古文字论集》（一），考古与文物丛刊第 2 号，1983 年。王树明：《谈陵阳河与朱村出土的陶尊“文字”》，《山东史前文化论文集》，齐鲁书社，1986 年。

历象的。因此，有人说乾卦是六龙历是有道理的。乾卦《彖传》所谓“时乘六龙以御天”，即是明历之语。

那么，《易经》为什么要以龙为历纪？这得借助日月五星视运动天象图来说明（图40）。该图冬至日出点处于东方青龙七宿的第一宿角宿上，太阳右行，青龙左行，太阳右行一周回到冬至原点，则青龙也左行一周回到原点，这就是《易经》以龙为历纪之源。所谓“用九，见群龙无首”，就指此循环周期，故《文言传》说“乾元用九，乃见天则”。

图40 日月五星视运动天象图

那么，是谁发明的六龙历呢？《左传昭公十七年》：“太皞氏以龙纪，故为龙师而龙名^①。”太皞即伏羲氏，《三坟》说：伏羲“命臣飞龙氏造六书，命臣潜龙氏作甲历……因龙出而纪

①阮元：《十三经注疏》，中华书局，1991年。

周易基础十五讲

第四讲

卦爻起源于山头历

官……命降龙氏倡率万民，命水龙氏平治水土，命火龙氏炮治器用……太昊伏羲有庖升龙氏……”^①。曰“飞龙氏”、“潜龙氏”、“降龙氏”、“水龙氏”、“火龙氏”、“庖升龙氏”，恰好是六龙。说明卦和六龙历的发明者，都是伏羲。

以山头观测太阳的位置移动，应比以恒星观测太阳的位置移动早。谢祥荣先生在《周易见龙》^②一书中经过研究认为，山头历是史前部落的原始历法，应比《史记》所载的黄帝“获宝鼎，迎日推策”更为原始，从年代上讲，便当是黄帝以前，即神农氏时代的事。神农氏前为伏羲氏，与伏羲发明六龙历的说法相差不大。据文献记载，黄帝时代已有《调历》，参加制订此历法的官员是：羲和占日，常仪占月，臾区占星气，伶伦造律吕，大桡作甲子，隶首作算数，容成合此六术而订成《调历》。

爻起源于山头历。从山头历示意图看，乾天六爻与坤地六爻的阴阳位是相反的，天阴对地阳，天阳对地阴。如乾卦初爻在冬至点，而其对应经过的一对山——阴爻——坤卦初爻却位最南边的山头。这却成了《易纬·乾凿度》爻辰说的理论基础了，谓：

天道左旋，地道右迁。二卦十二爻而期一岁。乾，阳也，坤，阴也，并治而交错行。乾贞于十一月子，左行，阳时六。坤贞于六月未，右行，阴时六，以奉顺成岁……三十二岁期而周……此律历数也。^③

现绘图说明于下（图 41）：

①程荣：《汉魏丛书》第 20 页，吉林大学出版社，1992 年。

②谢祥荣：《周易见龙》第 97 页，巴蜀书社，2000 年。

③上海古籍出版社编：《纬书集成》第 53 页，上海古籍出版社，1994 年。

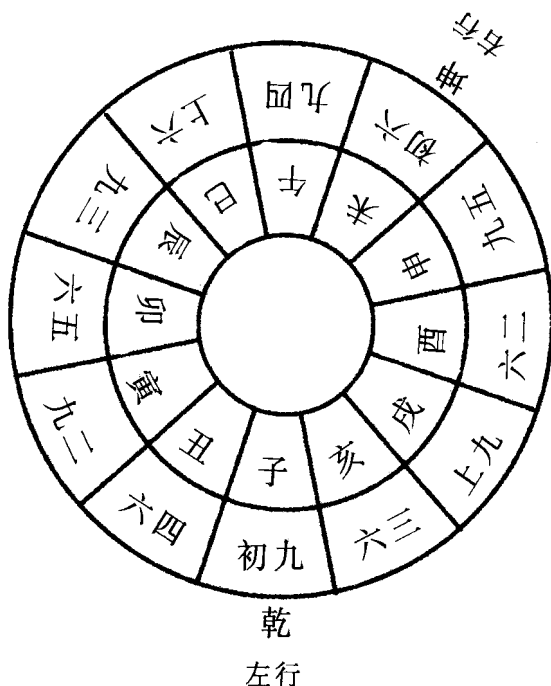

图 41 乾坤主岁图

这是将天道合于地道作的爻辰图。乾卦初爻始于冬至，故配于十一月子冬至。那么坤卦初爻为什么不配于五月午夏至呢？这是因为天地之气相差三十度之故。最冷的日子不在冬至而在大寒，最热的日子不在夏至而在大暑。所以将坤卦初爻配于六月末了。许多学者都注意到了乾卦中的六龙问题，称其为六龙历。如张福山先生说：“《易·乾卦》中的六龙都是对天象规律的总结。”^①关于乾卦的六龙内容，虽然学者们有不同的看法，

①张福山：《我国原始神话中的原始经济色彩》，载《思想战线》1988年第4期。

但多数学者都认为与历法有密切关系。刘敦励先生还说：“龙常与四方或四季有关，每一方或一季有一种龙来代表，并有其特殊的颜色或特性（见《神农求雨书》）。”^①如《墨子·贵义》说：“帝以甲乙杀青龙于东方，以丙丁杀赤龙于南方，以庚辛杀白龙于西方，以壬癸杀黑龙于北方。”毕本，此下增“以戊己杀黄龙于中方”，云“此句旧脱，据《太平御览》增。”^②

这就是《周易》正覆卦的来源依据（见图 27）。

上文我们说，古人二分二至观念的产生比山头历晚。那么晚到何时呢？与龙历有没有关系呢？考古出土文物可以回答这个问题。1987 年底河南省濮阳县城内西水坡出土了用蚌壳堆塑成的“华夏第一龙”，属仰韶文化，距今大约 6500 年。蚌图涵有四时天象，二分二至的四时观念已经确立，其中的蚌龙的龙角对着北斗，角宿为周天星座的起点，角宿为东方苍龙的第一宿，说明当时已有龙历存在。^③龙的形象起源于何时，目前考古界已追溯到山西吉县柿子滩岩画上的“鱼尾鹿龙”，距今约 10000 年前。而辽宁阜新查海遗址出土的用石块堆塑的巨龙。距今也约 8000 年前。而这一时期正是伏羲氏时代，充分说明伏羲氏创立八卦和龙历已具备了条件。看来《周髀算经》所言“伏羲作周天历度”，并非虚语。

随着河南濮阳西水坡仰韶文化遗址蚌塑“中华第一龙”的问世，四陆二十八宿的起源时间也大大提前了。王大有经过对

①刘敦励：《古代中国与马耶人的祈雨与雨神崇拜》，台湾省民族学研究所《集刊》第 4 集第 104 页，1957 年。

②孙诒让：《墨子闲话》第 410 页，中华书局，1986 年。

③陆思贤等：《天文考古通论》第 16 页，紫禁城出版社，2000 年。

蚌塑的考察分析认为，“据此可以毫无疑义地断定，6500年前后中国的四陆二十八宿的天文观测系统的总体格局，已完全形成”。^①

总之，《易经》卦爻象起源于古老的山头历，《周易》六十四卦是以历法为基础而构成的一个庞大的天人合一的思想体系，也就是说，《周易》是一部古老的历学书，是为古代帝王服务的。陈久金、张敬园在《含山出土玉片图形试考》中曾说：“就《周易》而言，也不能简单地说成是一本占卜书，它是中国历史上最早的一部历法著作，介绍的是一种早已为人们所遗忘了的远古历法。”^②

卦爻起源于山头历，阳爻（—）是日象，阴爻（--）是山象，也就是地象，而“地主月精”，这样就可以转换日象月象解释阴阳爻的原始意义了，故《周易参同契》说“日月为易”。日主昼，月主夜，于是《易传》又用昼夜释之。

爻有二义，一为时变，一为效法，即效天道之变化。而重点是时变。《周易》贵时的思想随处可见，如：

时中也。

应乎天而时行。

而天下随时。

与时行也。

与时消息。

时止则止，时行则行。

豫之时义大矣哉。

①王大有：《中华龙种文化》第59页，中国社会科学出版社，2000年

②引自陆思贤等：《天文考古通论》第125页。

随时之义大矣哉。

颐之时大矣哉。

大过之时大矣哉。

遁之时义大矣哉。

解之时大矣哉。

姤之时义大矣哉。

革之时大矣哉。

旅之时义大矣哉。

险之时用大矣哉。

睽之时用大矣哉。

蹇之时用大矣哉。

《周易》如此贵时，无非就是强调日月的运动规律而已，强调人效法之而已。这就是卦爻的作用。

既然卦爻起于太阳的运动规律，则卦也必然表示太阳的运动规律，被古人视作历法。因此古人卜筮必写卦，如《仪礼·士冠礼》说：“卒筮，书卦，执以示主人。主人受视，反之。”《仪礼·少牢馈食礼》说：“卒筮，乃书卦于木，示主人，乃退占。”

第五讲 先天八卦与后天八卦

一、先天八卦

八卦有伏羲先天八卦和文王后天八卦之分。我们先说伏羲先天八卦。

关于八卦的来源，《系辞传》记载四个方面：

其一，观象总结，谓“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情”。

其二，则河图、洛书，谓“河出图，洛出书，圣人则之”。

其三，据数定象，谓“极其数，遂定天下之象”。

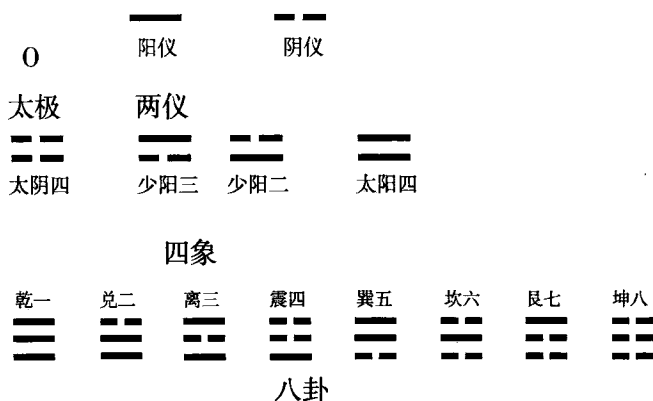
其四，太极二分理论，谓“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”。

这四方面不是孤立的，是融会贯通的一个整体，首先是伏羲的观象研究，包括天象、地象、万物之象，象生数，就以数来定象，如日月特征点之数，1定冬至之象或朔月之象，2定春分、上弦之象等。其次是日月运行周期模型——河图、洛书之象数，可以从数定象。以上是“日月为易”认识阶段。其三是太极的“生生之谓易”。其基本东西是观天地日月星及万物的运动变化，一是通过立杆测日影来掌握日地的相互运动规律，一

分为二来划八卦，二是通过日月地的运动数据及其模型图河图、洛书数来规划八卦图。

前文我们探讨了卦爻起源于山头历，是太阳和地球相互运动的结果。阳爻是太阳的代表，阴爻是地球的代表，也就是天地的代表，天地是宇宙的代表，宇宙自然就是太极。宇宙中有天地，即有太阳和地球，就是太极生两仪。日地的相互运动便产生了春夏秋冬四季之四象，四季有八节，即是四象生八卦。据朱熹、蔡元定《易学启蒙》中所载，其推演过程是：

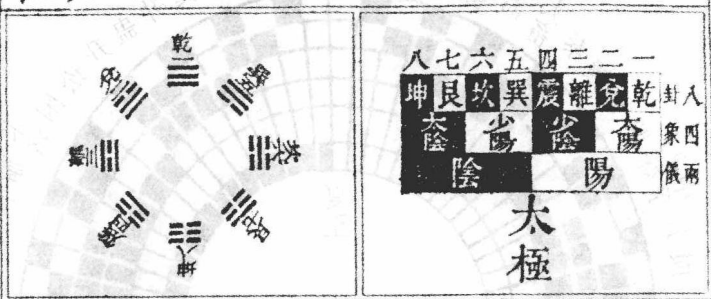

其模型图载于《周易本义》，见下图。

伏義八卦次序伏義八卦方位

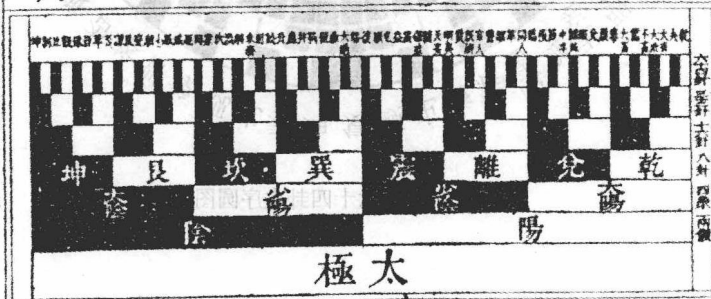

周易本義圖

繫辭傳曰：易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。邵子曰：一分为二，二分为四，四分为八。也。說卦傳曰：易逆數也。邵子曰：乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。自乾至坤，皆得未生之卦，若逆推四時之比，也。後六十四卦次序放此。

說卦傳曰：天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射，八卦相錯。數往者順，知來者逆。邵子曰：乾南坤北，離東坎西，震東北兌東南，巽西南艮西北。自震至乾為順，自巽至坤為逆。後六十四卦方位放此。

伏義六十四卦次序

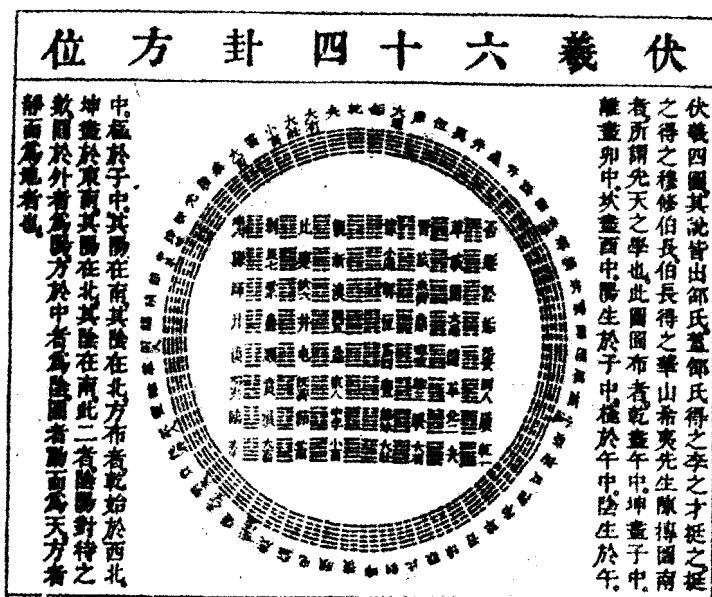
七

前八卦次序圖，即繫辭傳所謂八卦成列者。此圖即其所謂因而重之者也。故下三畫即前圖之八卦。上三畫則各以其序重之。而下卦因亦各衍而為八也。若逐爻漸生，則邵子所謂八分为十六，十六分为三十二，三十二分为六十四者，尤見法象自然之妙也。

第五讲 先天八卦与后天八卦

112

伏羲六十四卦次序圆方图

图 42 伏羲卦图

第五讲

先天八卦与后天八卦

伏羲六十四卦次序圆方图是中国天圆地方宇宙说的模式图。

至于河图、洛书和八卦的关系，请看前文河图、洛书的来源便知。

孔子《说卦传》对它的描述是：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。八卦相错，数往者顺，知来者逆，是故易逆数也。”其作用是：“雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜（xuan）之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。”

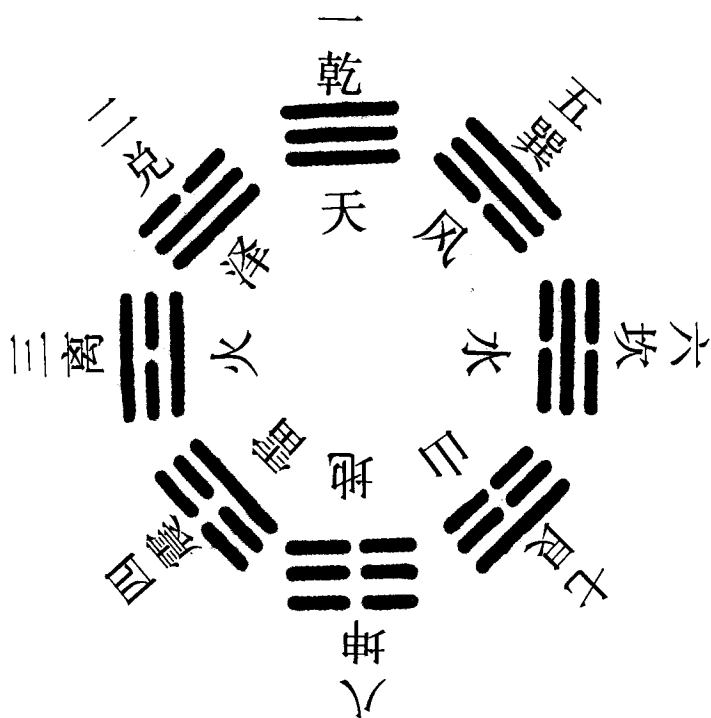

图 43 先天八卦图

先天八卦方位图，反映了宇宙大自然及日地二体系的相互视运动，首先是“天地定位”，乾天在上，坤地在下；二是离日坎月的东西升降，往来运行其间，或谓水火充于宇宙间，保持着大自然界的基本温度和基本湿度，作为万物的基本生存条件；三是乾为天，天上有雷（震为雷）电（离为电）有风（巽）云（兑为云），坤为地，地上有山（艮）与草木（震为木）和水（坤为水），好一幅壮观宇宙自然景象啊！《周易参同契》对此

有一段概述：“天地设位，而易行乎其中矣。天地者，乾坤之象也；设位者，列阴阳配合之位也。易谓坎离，坎离者，乾坤二用。二用无爻位，周流行六虚，往来既不定，上下亦无常。幽潜沦匿，变化于中，包囊万物，为道纪纲。”就是突出乾天坤地、离日坎月四卦，日月运动是引起一切变化的根源，也是掌握自然规律的依据，故又说“乾坤者，易之门户，众卦之父母，坎离匡郭，运轂（gu）正轴。牝牡四卦，以为橐籥，覆冒阴阳之道，犹工御者，准绳墨，执衔辔（pei），正规矩，随轨辙（zhe），处中以制外，数在律历纪”。

此图含有佛家所说的四大——水、火、地、风，佛教认为这四大是构成世界万物和人体的最基本元素，故也称人体为四大。这说明先天八卦方位图是宇宙大自然的一个模式图，是生命发展存亡的大生物场。佛教不但认为水、火、地、风四大是人体生理活动的必要条件，也是人体发病的病理因素。如《童蒙止观·治病》中说：

四大增损病相：若地大增者，则肿结沉重，身体枯癯，如是等百一患生；若水大增者，则痰阴胀满，饮食不消，腹痛下痢等百一患生；若火大增者，即煎寒壮热，肢节皆痛，口气大小便利不通等百一患生；若风大增者，则身体虚悬，战掉疼痛，肺闷胀急，呕逆气急，如是等百一患生。故经云：一大不调，百一病起，四大不调，四百四病一时俱动。

孙思邈在《备急千金要方·诊候》中也叙述了四大的发病证候。

再者，当面北观天的时候，天道左旋，太阳顺天而行，东升西落，称为“数往者顺”（逆时针方向），即乾一、兑二、离三、震四；地道右旋，地球逆天而行，自西向东自转，称为

周易基础十五讲

“知来者逆”（顺时针方向），即巽五、坎六、艮七、坤八。

其三，先天方位圆图，环中而立，突出中心太极地位。

其四，包含阴阳升降，及自然规律的“一阴一阳之谓道”。

伏羲先天八卦次序图，重之可得伏羲六十四卦次序图。

朱熹说：“前八卦次序图，即《系辞传》所谓八卦成列者。此图即其所谓因而重之者也。故下三画即前图之八卦。上三画则各以其序重之。而下卦因亦各衍而为八也。若逐爻渐生，则邵子所谓八分为十六，十六分为三十二，三十二分为六十四者，尤见法像 36 自然之妙也。”现在，当人们看到这两幅图的时候，自然就会想到二进位制了。原来《易传》中“太极生两仪”原理，是以二进制数理为基础的哲理。德国数学家莱布尼茨看了这两幅图，敲开了现代科学的大门。把二进制的太极原理与天地数联系起来，可以得出这样的结论：

太极： $1=2^0$

两仪： $2 \times 1=2=2^1$

四象： $4 \times 1=4=2^2$

八卦： $8 \times 1=8=2^3$

16 卦： $16 \times 1=16=2^4$

32 卦： $32 \times 1=32=2^5$

64 卦： $64 \times 1=64=2^6$

.....

此法朱子谓之“加倍法”，如此演下去可以至无限大，即

$2^n \rightarrow \infty$ 。若用 $\frac{1}{2^n}$ 表示，当 n 趋于无限大时，则 $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$ 。

二、后天八卦

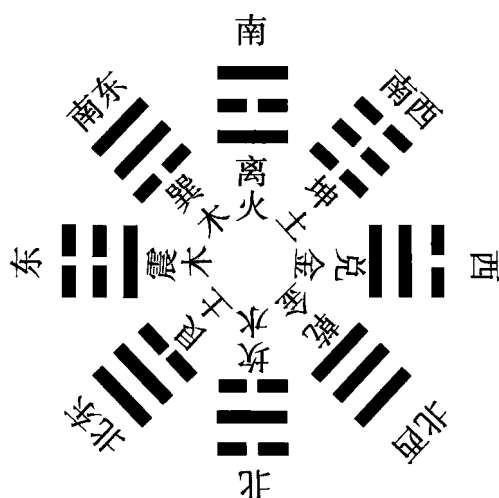
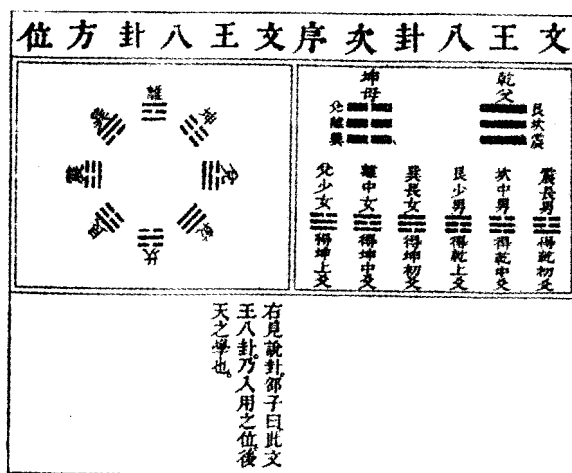

图 44 后天八卦图

《说卦传》说：

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震，东方也。齐乎巽，巽，东南方也。齐也者，言万物之洁齐也。离也者，明也，万物皆相见也，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰：说言乎兑。战乎乾，乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰：劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所终，而所成始也，故曰：成言乎艮。

这一段文字就是描写的后天八卦方位图，也叫文王八卦方位图。此图含有两个最重要的问题：其一是描述生物生命发展的生、长、壮、老过程的规律。万物皆于春天开始活动、生长，夏天壮大，秋天成熟而收，冬天贮藏起来。一年周天三百六十日有奇，八卦用事各主四十五日，这些顺时针运转的后天八卦图象与古人观察到太阳的运转方向一致。万物生长靠太阳，所以生物生命发展的规律也与太阳阳光强弱的规律相一致。其二是说明四时五方与五行的密切关系。儒家认为宇宙间的万物皆可归类于五行。金、木、水、火、土五行是构成万物和人体的基本元素。这与佛教认为水、火、地、风四大是构成万物和人体的基本元素，其观点是不相同的。由此看来，佛教重视先天图，儒家重视后天图。

表 2 后天八卦五行类属表

自然 界							人 体				
五色	五味	五气	五季	五方			五脏	五腑	五体	五官	五志
青	酸	风	春	东	震、巽	木	肝	胆	筋	目	怒
赤	苦	暑	夏	南	离	火	心	小肠	脉	舌	喜
黄	甘	湿	长夏	中	坤、艮	土	脾	胃	肉	口	思
白	辛	燥	秋	西	乾、兑	金	肺	大肠	皮	鼻	忧
黑	咸	寒	冬	北	坎	水	肾	膀胱	骨	耳	恐

后天八卦次序图，《说卦传》说：

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男；巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男；离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男；兑三索而得女，故谓之少女。

乾坤为父母卦，震巽坎离艮兑为六子女卦，它的顺序是乾坤震巽坎离艮兑，此卦象卦序有天、地、人三才之象，说明人是稟天地之气而生的。此图既有自然界的天地，也有社会的家庭。

文王八卦秩序图

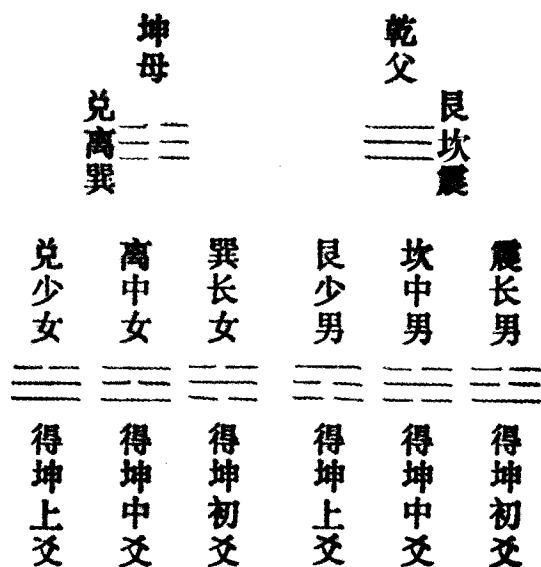

图 45 文王八卦次序图

此图主要说明以下几个问题：

其一，说明天、地、人三才三位一体。

其二，说明人禀天地之气而生，人与天地相通应。自然界的运转规律和人体气血的流注有同步关系。

其三，以家庭男女的关系形象地说明太极阴阳的相互作用及阴阳的变化情况。

其四，以家庭男女长幼说明老少尊卑的问题。

从以上所述先后天八卦的内容看，它们是一个完整的体系。先后八卦方位图是天地自然界的写生图，是大生物场的模型图。先天八卦次序图说明万物都生于这个大生物场之中，而万物之数则是以二进位制数理为基础理论演变的大衍之数。而且物可

以至无限大，也可以至无限小。可以是宏观的，也可以是微观的。后天八卦方位图则在于说明宇宙间生物场中生物生命发展的规律。后天八卦次序图则在于说明万物之中人最贵，突出人在天地间的主导作用。

宇宙的基本概念是时间与空间。时空问题，是整个科学发展的重要问题，又是物质存在与运动的基本形式。

先天图乾天在上，坤地在下，离日东升西落，坎月西升东落。所以先天图具有明显的时空观念。日月往来而成岁的时变系统则成为制定律历的理论基础，是现代天文科学领域时空观的雏形。

后天图的时空观，则是建立在生物生命生长发展的季节与五方位的基础上。准此，时空的特点之一是以物质为基础的。

先后天八卦图具有明显的时空统一观。其时空观的理论核心是阴阳学说和五行学说。阴阳和五行是构成万物和人体的基本物质。故《周易》认为整个宇宙是由物质构成的。

从整个宇宙来说，是空间，而充满空间的则是万物。故《序卦传》说：“有天地，然后万物生焉。盈天地之间者，唯万物。”万物的形成发展过程就是时间。所以空间和时间具有高度的统一规律。

三、卦 历

我在《周易真原》中讲到，《易经》有卦象系统、筮数系统、文字系统三部分内容组成，其中构成《易经》最基本的符号和卦的最小组成单位——爻是起源于山头历，筮数也源于历法，卦辞、爻辞文字系统是通过历注形式阐述人事活动的，那

么《周易》的基本内容当然是以天文历法为基础理论了，说明《周易》是一部中国远古时代以天文历法为结构的著作。

伏羲是日神，女娲是月神，日月运动规律是制定历法的依据。所以在古籍中多记有日神伏羲造历法之事。如《古坟书·太古河图代姓纪》说：“伏羲氏……命臣潜龙氏作甲历。”《周髀算经》说：“古者包牺，立周天历度。”《古今事物考》引《春秋内事》说：“伏羲建分八节，以应四时。”而月神女娲佐伏羲之道，也应该有“造历”的功业。因此，尹荣方认为女娲“炼石补天”的故事，其原型当是指“历法的修订或改革”之事。“‘五色石’有可能是指用以‘补天’的一种新历法。这种历法是把一年分为五个季节月，每一个季节月用一种颜色来表示。令人惊奇的是，且不说上古正存在分一年为五行历法，而且的确存在用颜色来表示时段与方位的习惯。”并举“五色帝”加以说明。他说：“五季各一分为二，就是十个月。刘尧汉等学者已出色地证明，中国上古存在过分一年为十个月的历法。”^①

如《春秋纬说题辞》说：“易者，气之节，含玉精，宣律历。上经象天，下经计历。”《乾元序制记》说：“六十四卦各括精受节以历纪道。”《乾凿度》说：“天地烂明，日月星辰布设，八卦错序，律历调列，五纬顺轨。”《乾凿度》卷下郑注：“孔子以历说易。”说明当时的人是知道八卦与历法节气关系的。

《系辞》记载伏羲作八卦，八卦中的日月往来是制定律历的理论基础，故《周髀算经》说：“昔者，周公问于商高曰：窃闻乎大夫善数也，请问古者包牺立周天历度。夫天不可阶而升，

^①尹荣方：《神话求原》第44-46页，上海古籍出版社，2003年。

地不可得尺寸而度，请问数安从出？”这里说的“周天”是一个太阳回归年，“周天历度”就是历法，说明伏羲创制的八卦是古人用的历法。这在《易传》中有许多记载，如说八卦与四季交替的关系——“变通莫大乎四时”、“寒暑相推而岁成焉”，还说明八卦与昼夜交替有关——“是故知幽明之故”、“通乎昼夜之道而知”，既有太阳的周日运动，也有太阳的周年运动，都说明八卦与历法有关。唐智波先生在《八卦日晷》一书中甚至说，先天八卦方位图是一件日晷仪。^①

这样人格化的伏羲和女娲，不但是人类的始祖，也成了历法的始创者。

《周易》强调的是日月，日“大明终始”、“日月不过”、“日月得天”、“日中则昃，月盈则食”。因为《易经》所贵之“时”，是由日月运动表现出来的。这种运动是有周期循环规律性的，故日“大明终始，六位时成”、“终则有始，天行也”、“消息盈虚，天行也”、“反复其道，七日来复，天行也”、“天地之道恒久而不已……终则有始”。高亨先生说：“有往必有复，往复循环，乃天地之中心规律。”^②筮的过程就是推演天道的循环规律。乾卦所记古老的“六龙历”的发明者就是伏羲，《左传》说“太昊氏以龙纪”，《古坟书·太古河图代姓纪》说“伏羲氏……命臣潜龙氏作甲历”，都说明伏羲氏制定历法之事。

历法和历注是古历学的核心内容，历注说明，在什么时间该做什么事、不该做什么事，做什么事吉，做什么事凶，即什么时间宜做什么事及忌做什么事，同一件事在什么时间宜作、什么时间忌作，宜作则吉，忌作则凶。把人和天道看作是一个

①唐智波：《八卦日晷》，宗教文化出版社，2005年。

②高亨：《周易大传今注》第241页，齐鲁书社，1979年。

统一体，强调人和天道的和谐、一致和统一。但是，天道始终是第一义的，是起决定作用的；而人事始终是第二义的，是从属的；天道是本，人事是末；天道是体，人事是用；有了天道所显示的吉凶征兆，才有人事的吉凶。但“圣人”却能顺应天道，因势利导，趋吉避凶，发挥人的主观能动性。

（一）先天八卦历

伏羲先天八卦是八节太阳历。

（二）先天六十四卦历

伏羲六十四卦是十月太阳历。

刘尧汉等人在《彝族天文学史》中介绍十月太阳历的主要内容是：

1. 一年分为上下两个半年，每隔半年过一次新年。一年十个月，每月36天，一年共360天，其余~6天为过年日，不计在月内。

2. 十月太阳历的新年有两种体系，一种在夏至和冬至过新年，一种在火把节和星回节过新年（按：其实只有夏至、冬至为十月太阳历的新年，火把节和星回节实际上是火历的新年。详见后文。）新年分为大年和小年。夏至过大年，冬至过小年。大年日为3天；小年日为2天，闰年为3天。四年一闰。

3. 十二天为一节气，用十二生肖纪日，每月36天有三个节气，一年360天恰为30个节气。谓：寒至，大寒，大寒终，地气发，小卯，天气下，义气至，清明，始卯，中卯，下卯，小郢，绝气下，中郢，中绝，大暑至，中暑，小暑终，期风至，小卯，白露下，复理，始节，始卯，中卯，下卯，始寒，小榆，中寒，中榆。

4. 一年分为土、铜、水、木、火五季，每季两个月共72

天。土季为首。故五运首甲土。

在伏羲六十四卦圆图中，除去乾坤离坎四卦构成宇宙时空框架不用外，其余 60 卦，每卦 6 爻，2 卦 12 爻代表十月太阳历一节气的 12 天。6 卦 36 爻代表每月 36 天，为三个节气。60 卦 360 爻代表一年十个月 360 天，为 30 个节气。这就是说，每月用 6 卦，半年 5 个月用 30 卦，十个月正好用完 60 卦。如邵雍说：“卦有六十四，而用止於六十者，何也？六十卦者，三百六十爻也。”一节气 12 天用坤策得“十二”数，一月 36 天用乾策得“三十六”数。既为“运行之数”，又为“生物之数”。所以笔者认为，伏羲六十四卦方位圆图是十月太阳历的图式。现绘图说明于下。

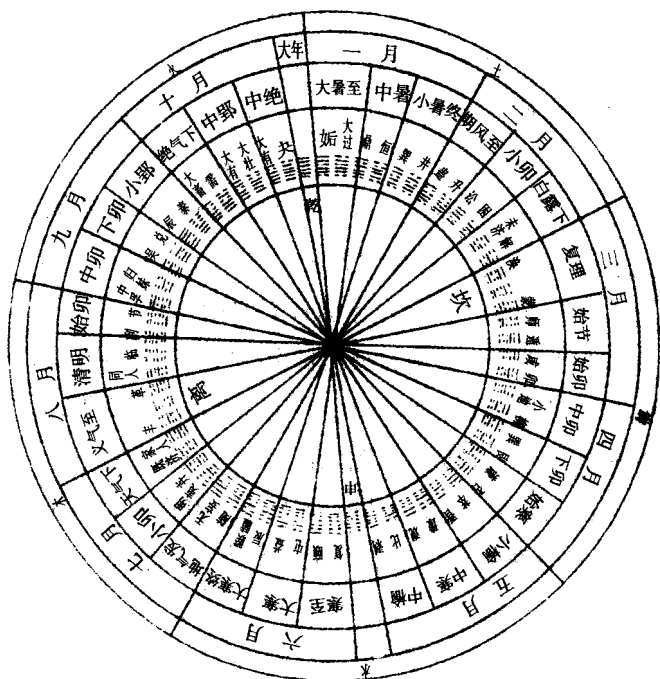

图 46 伏羲六十四卦十月太阳历

这里值得注意的是关于十月太阳历过年法的规定，人们只知其然，不知其所以然。如新年为什么分成夏至和冬至两次过？为什么在夏至过大年、冬至过小年？而这只有了解清楚太阳历的来源之后才能明白。

十月太阳历是根据太阳周天视运动制定的历法，它的最原始制定方法是用立竿测日影。太阳周天视运动的规律模型是太极图，远古时代的人立杆测日影，多在夏至日开始进行，就以夏至为岁首。因为我们居住在北半球，夏至这天太阳运行到北回归线，这一天在北回归线上立竿则无影，便于人们掌握起始时刻。《淮南子·地形训》说：

建木在都广，……日中无影……盖天地之中也。

注意此“天地之中”，正与《周礼·地官·大司徒》所说“以土圭之法，测土深，正日景，以求地中”相符合。何新指出，所谓“建木”，即最早的圭表，《周礼》记作“土圭”。土圭的作用是用来测日影的。若在黄河流域夏至测日影，所立八尺之表竿，影长一尺五寸，与在北回归线上所立表竿无影是同一时刻，故《周礼》也称作“天地之中”。

远古之人在夏至作为一年测日影之始，其过年日为3天，故定夏至为大年。古人用圆盘测日影，圆盘周长360度，太阳日行1度，圆盘就转1度。圆盘转完360度为360天，定作十月太阳历的一年。但是，太阳的回归年长度为365.25天，当太阳由北回归线往南运动，圆盘旋转到180度时，太阳还没有运行到南回归线上，即没有行完回归年长度365.25天的一半——182.625天，没有到达冬至日的时刻，日影长度还不足圆盘半径（圆盘半径等于冬至日日影长度），还须要等待2.625天日影才能达到冬至日的日影长度，所以古人就把这等

待的2天(2.625天去小数,只取整数)作为冬至的过年日,叫作小年。同样的道理,当太阳由南回归线往北运动时,圆盘旋转到180度时,也须要等待夏至“日中无影”的时刻,即太阳到达北回归线上。在5.25天的过年日中,小年用去2天,余3.25天,古人也取整数3天作为夏至的过大年日。所余0.25天,四年后赶为1天,故规定四年一闰,小年过年日四年加1天为3天,见下图。

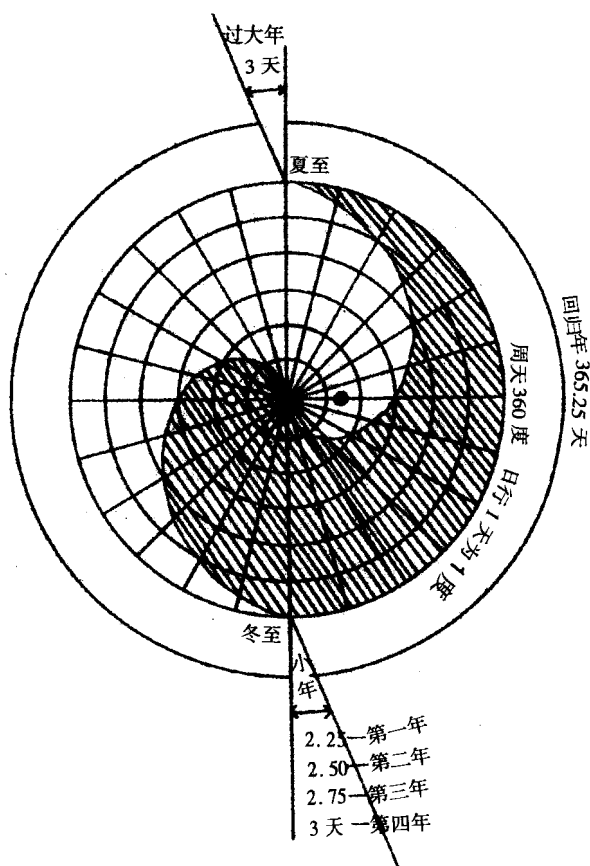

图 47 过年日期图

另外，太阳处于地球椭圆公转轨道的焦点上。地球每年6月份运动到远日点附近，速度较慢，即夏至时日行最缓，故过年用3天。地球每年1月份左右在近日点附近运行，速度较快，即冬至时日行最急用时少，故过年用2天。在古代，冬至过年祭天，夏至过年祭地。

由上述可知，十月太阳历取一年360天和以夏至、冬至为大小过年日的规定，是来源于古人用圆盘测日影的科学实践的。这证明在历史上确实存在过用圆盘测日影的史实。

可是，现在我们破解了大衍之数就不那么认为了。一年360天，就是大衍数所用49的天数（ $361.7425 \approx 360$ ）。一年分为土、铜、水、木、火五季，就是《内经》所讲的五运。每季两个月72天，每月36天，其实是封闭朔望月五年周期的长度（ $29.53 \div 4 \times 5 = 36.9125 \approx 36$ ），正反两个五年周期朔望月长72天。12天为一节气，用十二生肖纪日，每月36天有3个节气，一年360天为30个节气。这一历法见载于《管子》，另外《淮南子·天文》和银雀山汉简《三十时》都讲到了这种节气。李零据《管子·幼官》绘一幅上北下南的天道“四时之序”运行图，又据《管子·幼官图》绘一幅上南下北的地道“四方之位”^①运行图，正与日月五星视运动天象图中的天道地道情况相符。根据以上的分析，我认为彝族的十月历应是五运历或六十甲子历，不只是十月太阳历，五运历（或六十甲子历）是一种卦历，两卦十二爻表示12天为一节气，每月六卦三十六爻表示三个节气36天，一年十个月用六十卦表示三十节气360天。乾

^①李零：《中国方术考》第135~137页，东方出版社，2000年。

坤两卦表示“天地定位”，离坎两卦表示日月东西升降出入。

（三）后天八卦历

后天八卦是古代火历。

庞朴先生著《火历初探》一文，对我国古代的火历进行了开创性的研究，对中国古代历法研究作出了重要贡献，弘扬了中华民族的传统文化。庞先生指出，火历的特点：一是以观察大火星——二十八宿之一的心宿天象来确定农事活动的时间次序，即所谓以“火纪时焉”。“其实际年代，应该当心宿处于秋分点时”。二是以大火昏见于东方，初升起为火历的正月——岁首，为春分时的天象。以大火晨伏于西方为秋分时的天象。并以大火昏晨见于南中天来纪时行农事，作为夏至和冬至时的天象。火历靠观大火星的天象来确定农事生产的周期，属观星象授时法，这种方法起源很早。

火历的出现与农业的发展有十分密切关系。从考古出土资料看，裴李岗文化是农业的发展阶段，应该有以“火纪时”的历法。裴李岗文化大约相当于神农时代，神农氏以发展农业著称于史。大概神农氏在发展农业的生产实践中，观察到大火星的出入与农业生产的密切关系，而发明了火历，这在历史上是有记载的。神农氏，又称炎帝或火帝。《左传》昭公十七年说：

炎帝氏以火纪，故为火师而火名。（注：炎帝神农氏亦有火瑞，以火纪事名百官。）^①

这就是神农氏发明火历，以“火纪时”的证明。神农氏不但发展了农业，而且发明了火历，古人为了纪念他发明火历作

^①《十三经注疏》第2083页。

周易基础十五讲

出的贡献，尊称他为炎帝，炎从二火，正是离卦之象；纪念他对农业发展作出的贡献；尊称他为后稷。这就是说，神农氏身兼二职，掌火历的官名称“火师”，管农业的官名称“后稷”。周人以后稷为始祖。《国语·周语》说：

昔我先王世后稷，以服事虞、夏。^①

世：即世世代代的意思，谓世袭。这里是以官名代替人名，后稷不是指神农氏本人。神农氏后裔世袭后稷之官，直到唐虞、夏朝。掌管农业离不开火历，同样也会世传神农氏发明创造的火历。掌管火历的官吏称“火正”。火正以大火星纪时行农业之政事，则称火政。如《汉书·五行志上》^②说：

古之火正，谓火官也，掌祭火星，行火政。

又说：

帝尝则有祝融，尧时有阍伯，民赖其德，死则以为火祖（传说中最火的火神），配祭火星。

祝融和阍伯都是古代火正官，掌管观察大火星的出入，所以这里的“火星”应指大火星，而不是五大行星中的火星。后人并将火帝神农和祝融加以神化，称为火祖，即火神。

《左传》襄公九年说：

古之火正，或食于心，或食于味，以出内火。是故昧为鹑火，心为大火。陶唐氏之火正阍伯居商丘，祀大火而纪时焉。

①薛安勤、王边生注译：《国语译注》第2页，吉林文史出版社，1994年。

②广东等辞源修订组编：《辞源》（修订本）（三）第1910页，商务书馆，1980年。

相土因之，故商主大火。^①

说明在唐虞时代管火历的神农后裔是阍伯。《国语·周语》又说：

昔夏之兴也，（祝）融降于崇。^②

《左传》昭公二十九年说：

火正曰祝融。^③

说明在夏代掌火历的神农后裔也叫祝融。《国语·楚语》说：少昊之衰也……颛顼受之，乃命南正重司天以属神，命火正黎司地以属民。^④

《国语·郑语》说：

夫黎为高辛氏火正。^⑤

看来将神农火帝“火师”之官名，最迟在颛顼帝时代就改为“火正”了。火正的职责主要有三项：一是研究星历，观象授时；二是守燎祭火；三是放火烧荒，组织耕耘，不违农时。

后人因神农氏发明火历以纪时，因称神农氏始以火德王。唐尧继之亦为火德。周人以神农氏为始祖，因谓周得火德。^⑥

火历规定大火昏见于东方为一年之首——正月，时在春分，作为新一年农事开始的时候。这与天文学规定春分为北半球春季开始相符合，是科学的规定。火历即以春分到夏至为春季，以夏至到秋分为夏季，以秋分到冬至为秋季，以冬至到春分为

①《十三经注疏》第1941页。

②薛安勤、王边生注译：《国语译注》第37页，吉林文史出版社，1994年。

③《十三经注疏》第2123页。

④薛安勤、王边生注译：《国语译注》第713页，吉林文史出版社，1994年。

⑤薛安勤、王边生注译：《国语译注》第660页，吉林文史出版社，1994年。

⑥《辞源》（三）第1912页。

春季。

《春秋汉含孳》说：“房心为明堂，天王布政之宫。”^①“心三星五度，有天子明堂，布政之政”，“明堂者，八窗四达，窗通八卦之气，布政之宫”。《尚书考灵耀》说：“心火星，天王也。”房心二宿，古均称大火。大火昏见东方地平线，时在春分，新一年的开始，君王要在这时布置安排一年的农事和政事。

神农氏创制火历，规定一年为八节。如《晋书·律历》说：“逮乎炎帝，分八节以始农功。”^②八节或称八个月，配以八卦。《易纬·乾凿度》引孔子说：“岁三百六十日而天气周，八卦用事，各四十五日，方备岁焉。”^③至此，我们对火历就有了一个完整清楚的概念以大火昏见于东方地平线上时为岁首，为春分时的天象；大火星伏于西方地平线时，为秋分时的天象；离卦为火，位于南中天，大火昏见于南中天时，为夏至时的天象；大火晨见于南中天时，为冬至时的天象。火历以春分为岁首，一年360天。一年分为春夏秋冬四季，每季两个月，每个月45天。另有5—6天为过年日，不计在月内。大火昏见于东方地平线时为火历的正月，大火昏见东方半空为火历的二月，大火昏见南中天为火历的三月，大火昏见西方半空时为火历的四月，大火昏伏西方晨见东方时为火历的五月，大火晨见东方半空为火历的六月，大火晨见南中天为火历的七月，大火晨见西方半空为火历的八月。将一年分为上下两个半年，每隔半年过一次新年。新年分为大年和小年，春分岁首过大年，秋分大

①上海古籍出版社编：《纬书集成》第218页，上海古籍出版社，1994年。

②钟宗宪：《炎帝神农信仰》第82页，学苑出版社，1994年。

③上海古籍出版社编：《纬书集成》第45页，上海古籍出版社，1994年。

火西伏过小年。大年过年日为3天，小年过年日为2天，闰年为3天，四年一闰。

这种以春分为年首的历法在历史上确实行用很长时间。耿昇翻译的法国路易·巴赞所著《突厥历法研究》一书中就载有这一古老的历法。这是路易·巴赞在突厥文献中发现的一种古老的突厥历法。

突厥历法是一种阴阳合历，以草返青的包括春分在内的第一个阴历月为新年开始的第一个月。“这种对于以植物返青而开始的年初的定义，于牧业经济占统治地位的突厥民族中，完全能起作用。草返青这种季节性现象在高原亚洲却相当有规律（虽然其时间则根据地区性气候而变化不定），它间接地成了一种阳历定义。”^①突厥历法，“每年都是随着第1次新月的出现而开始的，当时可以观察到草返青，这一时间基本上与春分相吻合。从这次“春季的新月起（震主新月），人们从理论上计算到每个季节有3个阴历月。因而也就是春季3个月、夏季3个月、秋季3个月和冬季3个月。这种历制由库蛮人完好无损地保留到了13世纪。”^②

由此可知，这种突厥历一年有12个阴历月，而分为四季，每季3个阴历月。这一点与汉族的历法相同。不过突厥历把“四季的开始定于二分点（春分、秋分）和二至点（冬至、夏至）。”“突厥四季的始点无论如何也要比汉历四季的始点至少晚1个阴历月。”突厥历，“从春季的这个正月里，四季历制便轻而易举并充分有效地确保了太阴历在阳历年中的划分。”“每

①路易·巴赞：《突厥历法研究》第730页，中华书局，1998年。

②路易·巴赞：《突厥历法研究》第106页，中华书局，1998年。

年的草返青被作为标志，在需要的情况下再加闰一个第13个月。”在一个历史时间，闰月加在秋分左右或冬至、夏至前后。西方古代也有以春分为年首的历法，如犹太国历依照巴比伦历法，将春分作为岁首，春分新月是犹太教的新年。^①

---

^①侯本慧：《市场螺旋周期分析与应用》第158页、25页，航空工业出版社，1998年。

第六讲 卦的结构

《周易》六十四卦的结构有一定的规律，现以乾卦分析如下：

☰乾，元亨利贞。

初九，潜龙，勿用。

九二，见龙在田，利见大人。

九三，君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎。

九四，或跃在渊，无咎。

九五，飞龙在天，利见大人。

上九，亢龙，有悔。

用九，见群龙无首，吉。

☰是卦象符号系统，初九到上九是筮数系统，乾元亨利贞是文字系统。文字系统包括卦名、64卦卦辞、386条爻辞。

多数研《易》者，只注意到了卦象符号系统和系辞文字系统，却丢掉了筮数系统；有少数学者是注意到了筮数系统，可是又不知道筮数的本源，缺乏对筮数完整理论的剖析，而且又将卦象符号系统和系辞文字系统合为一体笼统称为卦系统，认为系辞文字只是对卦象的说明，没有筮数的说明。他们的研究都有片面性，不能概括《易经》的全貌。其实，筮数的实质是历法，重点把握的是时间空间变化；卦象符号虽本源于山头历，而其实质是取象，重点把握的是分类，象其物宜；系辞文字则是对卦象和筮数两者相结合意义的说明。卦象和筮数是《易经》

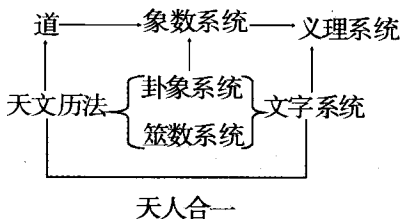
最基本的内容，合称为象数系统，系辞文字是对象数的阐发，属义理部分。

其实，关于《易经》的结构内容《系辞传》早有说明，谓：

《易》有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。

圣人，指作《易》的人。“圣人之道”即《易》之道。这是说，《易经》的结构内容可概括为辞、变、象、占四项，象指卦象系统，变和占指筮数系统，辞指文字系统。还有初九、九二、九三、九四、九五、上九爻位系统。

象系统和筮数系统，后人称作象数系统。文字系统，后人称作义理系统。从此形成了易学的两大派别。其实，它们是个天人合一的统一体。

象数是《易经》最基本的组成部分，没有象数，《易经》就不复存在。象数本于天道。

义理是对象数系统的阐发探索，没有象数，义理就成了无根之树，或无源之水，或空中楼阁，就失去了它形成和存在的基础。“象数”是“扫”不得的。义理是象数的升华，象数中涵括的自然界和人类社会的变化规律，就是通过系辞阐发出来的，如果没有系辞对义理的阐发，象数就是一潭死水没有活力。张其成教授说得对，“象数为《周易》之体，义理为《周易》

之用”，“‘象数’是‘义理’的基础和前提，‘义理’是对‘象数’的解读和发挥”，“以象数为形式，以义理为内涵，是易学的基本特征”，“将象数和义理分割开来，舍弃一面，单论另一面，都不是易学”。^①

《系辞传》对此阐述的明明白白，如云“圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化”，卦画是隐晦的符号，其中有“失得”、“忧虞”、“进退”、“昼夜”之象的喻示，却是靠“系辞”阐发出来的，其用辞有“吉凶”、“悔吝”、“刚柔”、“变化”，通过卦、爻之动，反映探索天、地、人“三极之道”变化的规律。君子如何效法天道而行人事呢？《系辞传》是这样回答的，谓“是故君子所居而安者《易》之序也，所乐而玩者爻之辞也。是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占。是以‘自天祐之，吉无不利’。”所谓“《易》之序”，就是指《易经》六十四卦的次序，据《序卦传》所言，一卦有一卦的时位。就六十四卦言，每一卦都是动态的，变化的。就一卦言，卦是静的，爻是动的、变化的。“居而安”是静，“乐而玩”是动。所以，君子处在什么地位，就要安于什么地位，言行不出其位。在这个时“位”，该有什么行为，就要仔细玩味爻辞。“观其象而玩其辞”，是指卦爻象系统及其说明。“观其变而玩其占”，是指筮数系统及其说明。“《易》与天地准”，《易》反映的是天道规律，君子能够按照《易经》所反映的天道行事，就能趋吉避凶，没有不利，故曰“自天祐之”。用《系辞传》的话说，谓“祐者助也，天之所助者顺也，人之所助者信也，履信思乎顺，又以尚贤也。是以‘自天祐之，吉无不利’”

①张其成：《易道：中华文化主干》第77-85页，中国书店，1999年。

也。”顺天道就得到天助。

卦画取象，所谓“易者象也”。爻源于山头历，故“效天下之动者也”。然而“爻象动乎内，吉凶见于外，功业见乎变，圣人之情见乎辞”。朱熹：“内，谓蓍卦之中。”即筮算过程中。外指“系辞”，不在卦画中，所谓“系辞焉而明吉凶”。“变”指筮算。“辞”指系辞。

统合上述可知，象数与义理是不可分割的。象数是体，义理是用，体用合一，不可分离。

第七讲 爻位系统

爻位说是八卦学说的一个重要内容，要有个明确的认识。现以既济卦说明于下。

上六 — —
 九五 ———
 六四 — —
 九三 ———
 六二 — —
 初九 ———

在一个卦中，一、三、五为阳位，二、四、六为阴位，是固定不变的，是所谓的“不易”，曰“一阴一阳之谓道”。下三爻组成一个内体卦，上三爻组成一个外体卦。中间还有两个互体卦。

首先，每一卦都含有三才之道，《说卦传》说：“是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义，兼三才而两之，故《易》六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。”本节是论述每卦位与爻的关系。六画即六爻。六爻之中，下初九、六二两爻代表地之道，中九三、六四两爻代表人之道，上九五、上六两爻代表天之道。地道有阴阳，人道有阴阳，天道有阴阳，三才之道各分阴分阳，固定不变，是易学的“不易”之道。而六位上的六爻是阳刚阴柔运动变化的，不是固定的，所以称作“迭用”，是所谓的“变易”。这样，

每一卦六位的阴阳体现着“一阴一阳之谓道”的固定不变的“不易”之道，六爻体现着运动变化的“变易”之道，六位的阴阳与六爻的刚柔相互交错，就构成了《周易》原则的根本章法。

第二，这爻位有时空之分，是观察一切变动的依据，如《系辞》说“道有变动，故曰爻”“爻也者，效天下之动者也”“爻之谓言，效也”“爻也者，效此者也”。《系辞》说：

圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。

金景芳注：

“圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻”，是说爻这个概念的产生是由于作《易》者观察到天下万物万事的运动、变化，于是“观其会通，以行其典礼”。会是会聚，其实也就是今天说的关键、关节点、要害。事物运动、变化过程中的关键、关节点、要害，用哲学的语言说，就是质变。通是“穷则变、变则通”的通，相当于今日哲学术语所说的量变。“典礼”之典，在此有常的意义，礼在此有行为的意思。合起来看，“典礼”就是指行动、行为的准则、规范。“观其会通以行其典礼”，就是看准事物变化中常与变的关系，依据不同的情况采取不同的行动。“系辞焉以断其吉凶”，爻确定了，再给加上一定的言辞，以判断出事情结局是吉是凶，指导人们在事物的变化中争取成功，避免失败。这就叫做爻。

“言天下之至动而不可乱也”，是说爻。《易》中之爻能说明天下事物的最纷繁的变化。“不可乱也”，是说这个动都有秩序而不能混乱。（《周易讲座》）

《系辞》说：“《易》之为书也不可远，为道也屡迁，变动

不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易。不可为典要，唯变所适。其出入以度，外内使知惧。又明于忧患之故，无有师保，如临父母。”说明爻与位的关系，主要在于爻的变动性。每一卦有六位、六爻，六位的初二三四五上由初到上定出阴阳之位，体现着“不易”的“一阴一阳之谓道”规律。六爻的刚柔属性“变动不居”而“屡迁”，刚爻或居阳位或居阴位，柔爻或居阳位或居阴位，互相更易，故曰“周流六虚，上下无常”。六爻刚柔在六位上的变化没有一定的常法可循，只有变化而已。外指上三爻外体卦，内指下三爻内体卦。自内往外曰“出”，自外往内曰“入”。度，法度。虽然六爻在六位上“变动不居”“上下无常”，但也有一定的法度规定，指当位、相应、成比。当爻与位之间的阴阳、刚柔构成当位、相应、成比的对立统一关系则吉，构成不当位、不相应、不成比的关系则凶。凶使人知道畏惧。

变动者言物，故《系辞》曰“爻有等，故曰物”，韩康伯注“等，类也”，物讲标记、记号，即有不同类别的实物，而以阳爻、阴爻为标志。所以《系辞》说“六爻相杂，唯其时物也。其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。”一卦六爻刚柔相互错杂，都代表着在一定时空条件下的具体事物。就初爻和上爻来说，初爻代表事物的刚刚开始，难以知道以后的发展过程。上爻代表事物的终结，了解事物发展的全过程。初辞，指初爻之辞。卒，指上爻之辞。因初爻代表事物的刚刚开始而难知，其爻辞也就如此拟之。因上爻代表事物的终结而易知，所以其爻辞也就如此定其所终。如乾卦“初九，潜龙勿用”，“上九，亢龙有悔”。

“若夫杂物撰德，辩是与非，则非中爻不备。”撰，高亨注“具列”。德，性质。辩即辨。中爻，指二、三、四、五爻。徐

志锐：“是与非，具体指爻位的中不中，正不正，当不当，应不应，比不比。”中，指中位，即六爻卦的第二爻、五爻的爻位，第二爻是下卦的中位，第五爻是上卦的中位。中位多吉，故“二多誉”“五多功”。正，就是当位，阳爻居阳位，阴爻居阴位，或称得正。应，指六爻卦的下卦与上卦相对应位置的爻即初爻与四爻、二爻与五爻、三爻与上爻的对应关系，叫做应。异性者谓有应，如阳爻与阴爻、阴爻与阳爻相应。同性者谓无应，如阳爻与阳爻、阴爻与阴爻。比，指爻与爻的相邻关系，如二爻与初爻、三爻都呈现比的关系。比又分为两种：上爻对下爻而言，为乘；下爻对上爻而言，为承。爻位互比关系，反应事物处在相邻环境时的作用与反作用，往往影响爻义的吉凶。如阳乘阴为顺为吉，阴乘阳为逆为凶。阴承阳为顺为吉，阳承阴为逆为凶，一般以阴阳当位的相承为吉，不当位的相承为凶。

“噫亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。”王引之注：“噫亦，即抑亦也。”转语词。彖辞，指卦辞。要想求得存亡吉凶，就是坐在家里只要寻思卦爻之间的关系就能知道。明理的人，观看卦辞就能把一卦的卦义了解一多半，因为卦辞是依据六爻立义的。

“二与四同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧，近也……三与五同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。”二爻与四爻都处于阴位，功用多相同，但由于爻位不同，因而其作用又有差别。二爻虽然是阴位，但得中当位，故多美誉。四爻离五爻君位近，伴君如伴虎，故多恐惧。三爻与五爻都处于阳位，功用多相同，但由于爻位不同，因而其作用又有差别。三爻虽居阳位，但在下卦之上位，偏位卑贱，故多凶险。五爻不但居阳位，且得中居君位，故多功。所以有贵贱不同。

第八讲 卦象系统

《系辞传》说：“古者伏羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦。”“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是谓之象。”即认为八卦的创制是取天、地、人及万物之，卦象即万物之象。所以《系辞传》说：“易者，象也。”认为“象”就是“易”的代名词。可知“象”是《易经》的重要组成部分，“八卦成列，象在其中矣”。

自然界虽有诸多之象，但“法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月”。而日象的变通莫大于四时，月象的变通莫大于朔、上弦、望、下弦四月相。于是圣人谓“《易》有四象，所以示也。”“天垂象，见吉凶，圣人象之”而作八卦。拟日象，有太极、两仪、四象而生八卦、六十四卦；拟日月四象作河图、洛书及八卦。而“历”在其中。

象系统可分为三个层次：一、全《易》整体之象；二、一卦卦象；三、一爻爻象。

全《易》整体之象指由《易经》六十四卦按卦序组成的宇宙衍化模型，《序卦传》对这个模型作了说明。还有《伏羲六十四卦方圆图》、《伏羲八卦方位图》、《后天八卦方位图》、太极图、《河图》、《洛书》等。全《易》整体之象，一般都具

宏观的整体性，用以模拟日月地之象及其运动规律，反映宇宙的衍化，天体的结构，四维时空，地理方位，阴阳的升降消长等。“这些模型具有鲜明生动的形象性，再现了客观世界的整体性、有序性、动态性及其纵横交错的复杂联系，为从总体上把握对象提供了朴素的综合方法，有力地推动了东方古代自然科学的发展。”^①

卦象分为两类：即“大象”和“小象”，其中“大象”指“卦象”，“小象”指“爻象”。而“卦象”是中级层次，它又有两层含义：一是等同于“卦符”“卦画”“卦形”，即八卦、六十四卦的符号；二是指八卦、六十四卦符号所象征的万事万物之象。卦象多象征具体的事物，如乾龙、坤牛之类。具有“方以类聚，物以群分”的功能。“爻象”是低级层次，它也有两层意思：一是指“爻符”“爻画”；二是指爻所象征的事物。爻象分为阴阳两类，所谓“易以道阴阳”，“一阴一阳之谓道”也，是《易经》的最基本要素。

《彖传》和《象传》作者对“卦象”作了深入探讨。取象解读易卦是最原始、也是最早的方法。卦爻辞的功能之一，就是通过取象去解读六十四卦的内在含义。取象解读《易经》用的是形象思维。

《系辞传》说：“卦之德方以知，六爻之义易以贡。”又说：“方以类聚，物以群分，吉凶生矣。”“方”是地方之义。卦形方而象地。地分八方，故《说卦传》按八方将卦象分为八大类。天下八方之万物，八方不同的水土环境滋养着不同的物种，凡属同一物种才能群居在一起，不同的物种就不能群居在一起，

^①李浚川、萧汉明：《医易会通精义》，人民卫生出版社，1991年。

彼此是分离的。群居在一起的同一物种又分为阴阳两类，两类相合相聚可以繁殖而兴盛者吉，两类不相合不相聚就不能繁殖而衰败者凶。

《易经》的形象思维产生了类比方法，这种方法可以启迪人们的智慧，对中国文化、科技影响重大，它实际上促成了中国整体思维、联系思维的传统。

《系辞传》说：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓动之舞之以尽神。”这就是说，圣人用卦象的形象思维可以表达出语言、文字不能表达的东西，如艺术形象或人类体悟之类的东西。而用系辞的语言、文字则可以说明卦象无法表达的内在含义。如果将二者结合起来，就能达到变通及阴阳不测的神妙境界。

由此可知，象是用浅显易懂的直观思维方式说明告诉人们深奥的道理。《黄帝内经》承袭了《周易》这种“立象以尽意”的方法，“仰观其象”（《素问·五运行大论》），建立了取象比类的思维模型，用取象比类的方法认识人体的生理病理规律，建立和发展了中医药理论体系。观象，是个科学的名词。有宏观和微观之分。无论是古代科学家，还是现代科学家，都离不开观象。古代人用宏观的方法观察天地间万事万物之象，现代人也用宏观的方法观察天地间万事万物之象。现代人用显微镜观察微观世界也是取象。观象是科学家进行科学研究最本源的一种方法。

《黄帝内经》采用《周易》取象明理的方法，撰写了《阴阳应象大论》和《六节藏象论》二篇专论，拟定了中医学理论体系的大纲。对《阴阳应象大论》的解释，《素问注释荟粹》作了概括性的说明：

本篇论述了人体脏腑阴阳与四时五行阴阳，其象相应，所以篇名“阴阳应象”。

本篇的主要内容，除了阐明阴阳的基本概念外，还用取类比象的方法，把人体的五脏六腑、五体五官以及清志活动等，与自然界多种事物和现象，以五行归类的方法，进行了广泛的联系，借以阐明了中医学的生理、病理、诊断及治疗等问题，突出了中医学的理论特点。由于本篇内容广泛，既有天地、四时、寒热等自然现象，及脏腑的生理功能和病理变化，又以五行的理论阐明了人体和自然界的联系，是《内经》中阐发阴阳、五行学说较为完整的一篇，因而称之为“大论”。

《素问注释荟粹》对《六节藏象论》也作了解释：

因本篇首论天度，继论脏象，所以篇名叫“六节藏象论”。

本篇内容，首论天体运动的规律和气、候、时、岁的建立，以及五气更立，各有所胜并可直接对人体产生影响。继而又讨论了十二脏腑的功能及其与外在环境的关系，说明人与天地相应的道理。

《黄帝内经》在这两篇文章之中，阐述了中医学的核心理论——阴阳五行学说、脏象学说和五运六气学说的基本内容。这种理论的建立是以《周易》取象和爻动说为理论根据的。由于中医藏象学说是在特殊理论指导下形成的，所以，

中医藏象学说中一个脏腑的生理功能，可能包含着现代解剖生理学中几个脏器的生理功能；而现代解剖生理学中的一个脏器的生理功能，亦可能分散在藏象学说的某几个脏腑的生理功能之中。这是因为藏象学说中的脏腑，不单纯是一个解剖学的概念，更重要的则是概括了人体某一系统的生理和病理学概念。（《中医基础理论》）

《周易·系辞》说：

法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，悬象著明莫大乎日月。

《黄帝内经》采用这种说法，也取用天地、四时、日月的变化规律来说明人体的生理功能和病理变化。例如：

天不足西北，故西北方阴也，而人右耳目不如左明也。地不满东南，故东南方阳也，而人左手足不如右强也。帝曰：何以然？岐伯曰：东方阳也，阳者其精并于上，并于上，则上明而下虚，故使耳目聪明，而手足不便也。西方阴也，阴者其精并于下，并于下，则下盛而上虚，故其耳目不聪明，而手足便也。故俱感于邪，其在上则右甚，在下则左甚，此天地阴阳所不能全也，故邪居之。（《阴阳应象大论》）

这是取天地之象，以说明人体的生理功能和病理现象。

春三月，此谓发陈。天地俱生，万物以荣；夜卧早起，广步于庭，被发缓形，以使志生；生而勿杀，予而勿夺，赏而勿罚，此春气之应，养生之道也。逆之则伤肝，夏为寒变，奉长者少。

夏三月，此谓蕃秀。天地气交，万物华实；夜卧早起，无厌于日；使志勿怒，使华英成秀，使气得泄，若所爱在外，此夏气之应，养长之道也。逆之则伤心，秋为痼症，奉收者少；冬至重病。

秋三月，此谓容平。天气以急，地气以明，早卧早起，与鸡俱兴；使志安宁，以缓秋刑；收敛神气，使秋气平，无外其志，使肺气清，此秋气之应，养收之道也。逆之则伤肺，冬为飧泄，奉藏者少。

冬三月，此谓闭藏。水冰地坼，无扰乎阳；早卧晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得；去寒温，无泄

周易基础十五讲

皮肤，使气亟夺，此冬气之应，养藏之道也。逆之则伤肾，春为痿厥，奉生者少。（《素问·四气调神大论》）

这是取四时之象，阐明人体必须顺应四时气候变化来调养五脏的神志，才能保证身体健康。

阳气者，若天与日，失其所则折寿而不彰。故天运当以日光明，是故阳因上而卫外者也。（《素问·生气通天论》）

天温日明，则人血淖液而卫气浮，故血易泻，气易行；天寒日阴，则人血凝泣而卫气沉。

月始生，则血气始精，卫气始行；月郭满，则血气实，肌肉坚；月郭空，则肌肉减，经络虚，卫气去，形独居；（《素问·八正神明论》）

这是取日月之象，阐明人体的生理功能和病理变化。

《黄帝内经》取家畜之象，好像是保存了一些《易经》卦象的逸象。例如，《说卦》说坎水为猪，而《素问·五常政大论》说有猪，还有牛。这也许是《黄帝内经》对《易经》的发展，提出了新看法，也未可知，留待高明考之吧。

表3 《黄帝内经》和《说卦》家畜取象对照表

五行	五脏	《说卦》		《金匱真言论》	《五常政大论》	
木	肝	震木	龙	鸡	敷和（木平运）	狗
					委和（木不及）	狗鸡
		震木	鸡		发生（木太过）	狗鸡
火	心	离火	雉	羊	升明（火平运）	马
					伏明（火不及）	马猪
					赫曦（木太过）	羊猪
土	脾	坤火	牛	牛	备化（土平运）	牛
					卑监（土不及）	牛狗
		艮土	狗		郭阜（土太过）	牛狗
金	肺	乾金	马	马	审平（金平运）	鸡
					从革（金不及）	羊鸡
		兑金	羊		坚成（金太过）	马鸡
水	肾	坎水	猪	猪	静顺（水平运）	猪
					润流（水不及）	牛猪
					流行（水太过）	牛猪

从表3可以看出，《黄帝内经》所取之象，都是家畜。而《说卦》所取龙、雉（野鸡）就不是家畜了。这也不知是什么原因。也许是《黄帝内经》取象另有依据，如《归藏》和《连山》易。另外，《黄帝内经》还保存有颜色象、生物象、气候象生活经验象等。

《素问·示从容论》强调使用“别异比类”的方法取象，

《素问·五脏生成论》对机体功能的了解也是按照“五脏之象，可以类推”的形式进行。

据黄宗羲《易学象数论》对《周易》的取象分类统计，有“八卦之象”、“六画之象”、“像形之象”、“爻位之象”、“反对之象”、“方位之象”、“互体之象”共七种。这在《黄帝内经》中也有相似的取象种类。

一、八卦之象

《说卦》详细介绍了八卦的所取之象。在《灵枢·九宫八风篇》记载了八卦所取脏腑之象。谓：心应离，脾应坤，肺应兑，小肠应乾，肾应坎，大肠应艮，肝应震，胃应巽。

二、方位之象

在《灵枢·九针》中记载了九野形体的方位之象。谓：左足应东北，左胁应东方，左手应东南，头膺应南方，右手应西南，右胁应西方，右足应西北，腰尻下窍应北方，六腑膈下肝脾肾脏应中央。《素问·金匱真言论》说：肝应东方，心应南方，肺应西方，肾应北方，脾应中央。

三、象形之象

象形之象在《黄帝内经》中的记载颇多。例如十二经脉象十二条河流，阳气象日，血液的运行像潮水及水波，浮脉像鱼泛波等等。

四、爻位之象

《素问·灵兰秘典论》详细记述了十二脏腑的地位。谓：心为君主，肺为相傅，肝为将军，胆为中正之官，膻中为臣使之官，脾胃为仓廩之官，肾为作强之官，大肠为传道之官，小肠为受盛之官，三焦为决渎之官，膀胱为州都之官。

五、六画之象

《周易》有六十四卦六画之象，《黄帝内经》有三阴三阳六经之象。六经纵向分上、中、下三焦三部为三才，横向分表、里及表里合部三部为横向三部之三才。阳经位阳位，阴经位阴位，谓之“得位”；阴经位阳位，阳经位阴位，谓之“失位”。如《素问·六微旨大论》说：“非其位则邪，当其位则正。”又说：“帝曰：位之易也，何如？岐伯曰：君位臣则顺，臣位君则逆；逆则其病近，其害速；顺则其病远，其害微。”主时之六气位不易，加临客气之六时，则随司天在泉，六期环转，而易位也。客气加临之中有承、乘，天符、岁会之中有比、应。

六、太极生两仪、四象及互体之象

互体之象是解《周易》经常运用的一种取象，特别是在汉代人解《易》著作中，占有比较重要的位置。

所谓“互体之象”，指在一卦的六个爻画中，除上卦与下卦这两个经卦外，其中二爻、三爻与四爻三个爻画和三爻、四爻与五爻三个爻画又各自组成一个新的经卦。这种由上下两卦交互组成的新卦象，古人称之为“互体”，又叫“互象”或“互体之象”。

举屯卦为例，在这一卦中，除上卦坎和下卦震两象外，由二爻、三爻与四爻又组成经卦“坤”象，再由三爻、四爻与五爻组成经卦“艮”象。这样，屯卦之中因“互体”，又出了“坤”、“艮”两个经卦之象。作示意图（见下图）。

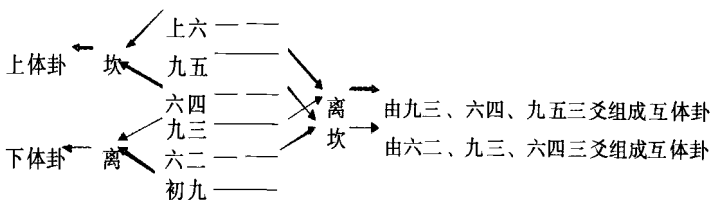

图 48 六爻卦互体图

在《黄帝内经》讲叙五运六气时，司天比类上卦，在泉比类下卦，左右间气可比类互体之象。

七、反对之象

所谓“反对之象”，系将一个六画之象颠倒过来，这样所组成的另一个新卦体之象。例如屯卦的六画之象颠倒之后为蒙卦之象。屯卦与蒙卦互为对方的“反对之象”。在《周易参同契》中，朝屯而暮蒙。在《黄帝内经》中则有五运之太过与不及和六气之胜复。

第九讲 系辞论吉凶

卦辞、爻辞是对卦象、卦位、爻象、爻位的说明，说明在该时候（突出“时”的重要性）该做什么或不该做什么，做什么吉利，做什么不吉利，应该如何去做。

卦是古代的历法，卦爻辞就是历注，可举例说明于下。如：

讼卦初六：不永所事，小有言，终吉。

比卦上六：比之无首，凶。

初六、上六是爻位及阴阳属性，是筮数，是爻象，不永所事、比之无首是叙事词，终吉、凶是判断词。吉者宜行，凶者禁行。

而2008年7月的历注是这样的：

8日：宜祭祀、嫁娶、修造、出行，忌会友、针刺、取鱼。

25日：宜开市、交易，忌祭祀、祈福、求嗣、解除。

宜、忌是判断词，其余是叙事词，宜就是吉，忌就是凶。

由此不难看出，卦爻辞与历注是一致的。

第十讲 孔子易学

一、孔子作《易传》

孔子（公元前 551—前 479 年），名丘，字仲尼，春秋末鲁国昌平乡陬邑（今山东曲阜东南）人，幼年丧父，生活贫苦，但生性聪敏好学，终成儒家学派鼻祖、圣人、教育家、思想家、科学家、哲学家等等。

孔子作《易传》，历史文献有明确记载，如司马迁在《史记·孔子世家》中说：“孔子晚而喜《易》，《序》、《彖》、《系》、《象》、《说卦》、《文言》。读《易》韦编三绝。曰：‘假我数年，若是，我于《易》则彬彬矣。’”^①《汉书·儒林传》说：孔子“盖晚而好《易》，读之韦编三绝，而为之传。”《汉书·艺文志》说：“孔氏为之《彖》、《象》、《系辞》、《文言》、《序卦》之属十篇。”^②《纬书·乾坤凿度》说：孔子“五十究《易》，作十翼明也。明《易》几教。若曰终日而作，思之于古圣，颐师于姬昌（文王）、法旦（周公）。作《九问》、《十恶》、《七正》、《八叹》、《上下系辞》，大道大数大法大义，

①司马迁：《史记》第 1937 页，中华书局，1996 年。

②班固：《汉书》第 759 页、1553 页，岳麓书社，1994 年。

《易》书中为通圣之问，明者以为圣贤矣。孔子曰：吾以观之曰：仁者见为仁几之文，智者见为智几之文，圣者见为通神之文。仁者见之为之仁，智者见之为之智，随仁智也。”^①看来汉以前都认为《易传》是孔子所作。从《乾坤凿度》所记看，除十翼外，还有其他《易》著传世，这可从马王堆汉墓出土帛书《易》得到证明。

1973年长沙马王堆汉墓出土帛书《易》，其中称为《要》的一篇记载：“夫子老而好《易》，居则在席，行则在囊。”^②这与《史记》、《汉书》等的记载一致，证明旧说不妄，而疑孔子者谬矣。孔子学《易》，痴迷到行居不离的程度，故有“韦编三绝”的现象出现。孔子学《易》到了这种程度，其作《易传》也就不足为奇了。《春秋纬说题词》说：“孔子曰：伏羲作八卦，丘合而演其文，读而出其神。作《春秋》以改乱制。”^③也记载了孔子对易学的研究。

孔子“晚”而学《易》，是在什么年龄呢？《论语·述而》说：“加我数年，五十以学《易》，可以无大过矣。”说明孔子是在五十以后的六、七十岁年间才开始学《易》的，读《易》觉晚，故有此感叹。问题是，为什么在读《易》后会有此感叹呢？因为他读《易》发现了真理，感觉在读《易》以前所作的事情错误太多了，故他周游列国都没有实现他的政治愿望。

一般认为，《论语》是孔子的作品，是没有争议的。而《史记》记载的则都是史实。这里《史记》的记载和《论语》的

①邓球柏：《帛书周易校释》（增订本）第480页，湖南出版社，1996年。

②上海古籍出版社编：《纬书集成》第18页，上海古籍出版社，1994年。

③上海古籍出版社编：《纬书集成》第214页，上海古籍出版社，1994年。

记载情况相吻合，证明孔子五十以后认真深入研《易》是没有问题的。

二、孔子是干什么的

孔子是主祭祀的。孔子早年主要是在鲁国太庙做祭祀官（孔子 30 岁到 34 岁期间及 37 岁到 51 岁期间，前后长达 20 年之久），实际上是个大祭司。当时祭祀官称作“儒”，孔子长期做儒官，所以后世称孔子为儒家学派创始人。^①

《汉书·艺文志》说：“儒家者流，盖出于司徒之官，助人君顺阴阳明教化者也。游文于六经之中，留意于仁义之际，祖述尧、舜，宪章文武，宗师仲尼，以重其言。”司徒是古代主管教化的官。《汉语大字典》说：“儒，春秋时从巫、史、祝、卜中分化出来的，熟悉诗、书、礼、乐而为贵族服务的人（按：故帛书《要》记载孔子要与史、巫分开。）”。《说文·人部》：‘儒，柔也，术士之称。’《周礼·天官·太宰》：‘四曰儒，以道得民。’郑玄注：‘儒，诸侯保氏有六艺以教民者。’贾公彦疏：‘诸侯师氏之下，又置一保氏之官，不与天子保氏同名，故号曰儒，掌养国子以道德，故云以道得民。’”如此说来，儒本源于巫祝。日本学者白川静先生全面研究了中国文明与巫祝文化传统的渊源关系后发现，认为孔墨老庄诸子之学皆出于祭司阶级，儒者起源于巫祝，他说：

牺牲系用巫祝，被当作断发而请雨的牺牲者，需也。需，

^①王少农：《孔子做人做事的中庸之道》序第 10 页，当代世界出版社，2005 年。

系含有为需求降雨而断发髻形之巫的意思。如此的巫祝，乃儒者之源流也。此牺牲者——巫，又有时会被焚杀，关于汤之神话亦有采其形式者。^①

因此白川静说：“儒家最早出自巫祝之学，以周之礼乐为主要教授科目，以其礼教文化的创始者周公为理想；周公，为周初在所谓‘明保’圣职地位之人。”^②叶舒宪说：“这样，自商汤至周公再至孔子，由巫到儒的演进过程大致有了清晰的线索。”并说：“儒与巫与尹与史皆一源而分流者也。”就连“《诗》、《书》、《易》、《礼》四部古经，虽有祝颂、记言记事、占卜、仪式规范这四种内容上的差别，但究其本源，仍可视作巫师一职的派生产物。”^③叶舒宪进而认为，儒道同源于“祭司王”（古称孔子为“素王”），他说：“弗雷泽指出，最早的帝王是从原始社会中的祭司、巫师一类的神职人员发展而来的。他们原本不是执行政治统治职能的社会领袖，而是被社会成员视为半神半人的宗教性领袖，后来逐渐发展为政教合一的部落首领，再后来才演变为国王。”^④

江晓原在《天学真原》一书中详细论述了古代之巫都是“传天数者”，^⑤是观察天象研究天学的最早自然科学家。

孔子在太庙做祭司《论语·八脩》有记载，谓“子入太庙，

①日本白川静：《中国古代文化》第121页，加地伸行、范月娇合译本，台湾文津出版社，1983年。

②日本白川静：《中国古代文化》第245页，加地伸行、范月娇合译本，台湾文津出版社，1983年。

③叶舒宪：《诗经的文化阐释——中国诗歌的发生研究》第227页、220页、322页，湖北人民出版社，1994年。

④叶舒宪：《老子与神话》第161页，陕西人民出版社，2005年。

⑤江晓原：《天学真原》第69~98页，辽宁教育出版社，1992年。

每事问”，并说太庙祭的主要事项是“告朔”。《周礼·太史》说：“正岁年以序事，颁之于官府及都鄙，颁告朔于邦国。闰月，诏王居门，终月。”贾公彦疏：“太史，日官也者，以其掌历数，故云日官。”郑玄注：“中数曰岁，朔数曰年，中、朔大小不齐，正之以闰。若今时作历日矣。定四时以次序，授民时之事。《春秋传》曰：‘闰以正时，时以做事，事以厚生，生民之本于是乎在。’”又说：“《月令》十二月，分在青阳、明堂、总章、玄堂左右之位。惟闰月无所居，居于门。故于文，王在门，谓之闰。”^①《说文》也说：告朔之礼，天子居宗庙，闰月居门中。闰从王在门中。^②儒官主祭祀，主要内容在天文历法，这与《艺文志》对儒家的定义是一致的，并与明堂有关。所以《孔子家语·观周篇》载孔子观明堂之事：

孔子至周（或无“至周”二字），观乎明堂，睹四门，墉有尧舜之容，桀纣之像，而各有善恶之状，兴废之戒焉。又有周公相成王，抱之负斧依，南面以朝诸侯之图焉。

蔡邕《明堂月令论》说：“古者诸侯，朝正于天子，受月令以归而藏诸庙中，天子藏之明堂，每月告朔朝庙。”证明太庙祭祀的主要任务是“每月告朔”，其目的是授民时以做事而厚民生，即明天道以达政事。说到底就是一个“历政”问题。这种明堂礼仪有人称作“仪式历法”，叶舒宪先生在《中国神话哲学》一书中作了详细阐述，读者可参阅。^③艾利亚德在《永恒回归的神话》第三章“不幸与历史”中说：通过举行全社会性的

①阮元：《十三经注疏》第817页，中华书局，1991年。

②王国维：《明堂庙寝通考》，《观堂集林》卷三，第128页。

③叶舒宪：《中国神话哲学》，中国社会科学出版社，1992年。

周期的礼仪活动，使社会生活同宇宙运行的节奏相协调一致，或者说使人的生存加入到宇宙节律之中。这些标志着宇宙运动节奏的周期性礼仪包括：新年礼，季节性礼仪，关于太阳与月亮运行周期的礼仪等等。^①对于这种在太庙举行的周期性祭祀体系活动，叶舒宪说：“隐约表示着当时的人们如何借这种周期变化的太阳运行规则去体验和捕捉神圣的‘天道’节律。”^②把握了天道规律，然后安排人们的社会生活活动。张成秋先生说：哲学是研究宇宙人生根本原理的学问，其中又分为人生哲学与形而上学两大部分。人生问题比较现实，与我们的生活与幸福攸关，然而形而上学乃人生哲学的根据，因为人生是宇宙运行的一部分，所以人生哲学方面的结论不能与宇宙运行的定律相悖。^③所以孔子研究人生哲学，首先研究的是宇宙运行规律，重点是太阳和月亮的运行规律以及“治历明时”活动。《礼记·月令》记有按季节、月份所确定的人类活动时间表。其模型就是明堂。

《汉书·地理志》说“好祭祀，用史巫”，说明祭祀是由史巫来主持的。而“史兼执筮与卦”^④，这在《周易》中已有记载，如巽卦九二爻辞说：“巽在床下，用史巫纷若，吉无咎。”故孔子在帛书《要》中说“史巫之筮”。虽然孔子与“史巫”同祖，

①引自叶舒宪：《老子与神话》第115~116页，陕西人民出版社，2005年。

[美] 艾利亚德：《永恒回归的神话》，威拉德·特拉斯克（Wil-lard R. Trask）英译本，第95页，罗特累齐和凯根·保尔出版公司，1954年，伦敦。

②叶舒宪：《老子与神话》第116页，陕西人民出版社，2005年。

③叶舒宪：《老子与神话》第114页，陕西人民出版社，2005年。张成秋：《老子的形而上学》，见《先秦道家思想研究》第103页，台湾中华书局，1971年，台北。

④阮元：《十三经注疏》上册第1196页，中华书局，1991年。

周易基础十五讲

然而巫只懂天文不懂筮数（“赞而不达乎数”），史只懂筮数不懂义理（“数而不达于德”），而孔子是天文、筮数、义理（“玩其辞”）都懂，且重德义，故曰“吾与史巫同涂而殊归者也”。而且与其师老子也“殊归”，一个是道家鼻祖，一个是儒家鼻祖。陈桐生说：

中国史官从它诞生的开始阶段就履行天文术数和祭祀之类的天官职责，并从天官职能中派生出记言记事的职能，即使是在记载职能产生之后，史官的职责仍以天文术数等宗教事务为主，这种情况直到司马迁时代尚未改变，以至于有人说太史不是史官而是天官。^①

孔子作《春秋》也是史官，又主 20 年祭祀，懂天文术数也在情理之中。《论语·述而》云：“子不语怪力乱神。”孔子本为太庙祭司，为什么又不谈论“怪力乱神”呢？那他谈论什么呢？他谈论的是“天人”之术，即上谈“天数”“天象”等宇宙运行的自然科学，下谈人生社会科学。

孔子儒家学说的精髓是什么？一般学者都会说是仁义之学。然而按《说卦传》所说这只是“人道”——“立人之道曰仁与义”。可是孔子在《系辞传》中认为，《周易》是一部讲“天之道”和“民之故”及“《易》与天地准，故能弥纶天地之道”的书，《说卦传》说“立天之道曰阴与阳”，说明“天道”是讲阴阳的。而儒家主要是讲“阴阳教化”学说的，只是“留意于仁义之际”而已。班固又说：“阴阳家者流，盖出于羲和之官，敬顺昊天，历象日月星辰，敬授民时，此其所长也。及拘者为

①陈桐生：《中国史馆文化与〈史记〉》第 4 页，汕头大学出版社，1993 年。

②班固：《汉书》第 118 页，中州古籍出版社，1996 年。

之，则牵于禁忌，泥于小数，舍人事而任鬼神。”^②“数术者，皆明堂、羲和、史卜之职也。”^①“太史令尹咸校数术。”关于阴阳数术，司马迁在《史记·太史公自序》中是这样说的：“尝窃观阴阳之术，大祥而众忌讳，使人拘而多所畏。然其序四时之大顺，不可失也。……夫阴阳四时、八位、十二度、二十四节各有教令，顺之者昌，逆之者不死则亡，未必然也，故曰‘使人拘而多畏’。夫春生夏长，秋收冬藏，此天道之大经也。弗顺则无以为天下纲纪，故曰‘四时之大顺，不可失也’。”^②至此可以清楚知道讲“阴阳教化”，就是讲“天道”。这可从孔子在观卦《彖传》之说得到佐证，他说：“观天之神道，而四时不忒。圣人以神道设教，而天下服矣。”何谓神？《系辞传》曰“阴阳不测之谓神”。何谓道？《系辞传》曰“一阴一阳之谓道”。因此所谓“神道”，就是阴阳变化之道，不是鬼神、上帝之神。所谓“神道设教”，就是进行“助人君顺阴阳教化”之事。传世本《易传》说“阴阳之义配日月”，帛书《易传》说“阴阳之义合日月”，总之研究阴阳的消长变化规律，就是研究日月的运动规律。因为“法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月”，日月运动是天道的代表。所以孔子写作的《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》等几部经典都是究天人之道的书。“天之道”以天文历法为标志，“民之故”就是政事。所以孔子在《系辞传》中说《易经》“是以明于天之道而察于民之故”。这是孔子“一以贯之”的思想，对了解孔子儒家思想非常重要。由此可知，《周易》实际上是一部讲天文历法和政事

①班固：《汉书》第121页，中州古籍出版社，1996年。

②司马迁：《史记》第278页，中州古籍出版社，1996年。

周易基础十五讲

的书，即究天人之际的书，通过讲天道以明人事。

前文说过，羲和不仅观察太阳运动规律，还掌握立杆测日影的工作，而制订历法。孔子儒家的核心任务是讲阴阳教化，阴阳家又出自羲和之官，羲和之职又任“数术”。

《汉书·艺文志》数术略载有六类：

天文，22家419卷。

历谱，18家566卷。

五行，31家653卷。

蓍龟，15家485卷。

杂占，18家312卷。

形法，6家122卷。

不难看出其前四类都与天文历法有极密切关系，因此李零先生认为此六类之中“天文历数之学是最主要的”^①，确实慧眼不凡。先秦时代的阴阳家可分为两类，其一是上文所引《史记》太史公自序所说。其二如李零所说：

另一种是以齐鲁稷下学子邹衍、邹奭等人代表的“五德终始”说，它实际上是按往旧造说，仍然是脱胎于数术之学，只不过是把原始存在的数术之学哲学化了，提高为类似儒道等家的体系，《汉书·艺文志》把它列为“诸子略”阴阳类。^②

孔子为什么要“祖述尧舜”？尧舜的功绩是什么呢？《尚书·尧典》说：

乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授人时。分命羲仲，宅嵎夷，曰暘谷，寅宾出日，平秩东作，日中星鸟，以殷仲

①李零：《长沙子弹库战国楚帛书研究》第35页，中华书局，1985年。

②李零：《长沙子弹库战国楚帛书研究》第35页，中华书局，1985年。

春，厥民析，鸟兽孳尾。申命羲叔，宅南交，平秩南讹，敬致，日永星火，以正仲夏，厥民因，鸟兽希革。分命和仲，宅西，曰昧谷，寅饯纳日，平秩西成，宵中星虚，以殷仲秋，厥民夷，鸟兽毛毳。申命和叔，宅朔方，曰幽都，平在朔易，日短星昴，以正仲冬，厥民隩，鸟兽氄毛。帝曰：咨，汝羲既和。期三百有六旬有六日，以闰月定四时成岁。允厘百工，庶绩咸熙。

这说明在尧时制定的历法，是为当时以农业为主的政治社会服务的。这是最早记载历法和政事关系的文献，有学者称之为历政文化，孔子曾对此大加赞扬，《论语·泰伯》说：“大哉尧之为君也，巍巍乎。唯天为大，唯尧则之。荡荡乎，民无能名焉。巍巍乎，其成功也。焕乎，其有文章。”又《论语·尧曰》：“咨，尔舜。天之历数在尔躬。允执厥中，四海困穷，天禄永终。舜亦以命禹。”《史记·天官书》太史公说：

自初生民以来，世主曷尝不历日月星辰？及至五家、三代，绍而明之，内冠带，外夷狄，分中国为十有二州，仰则观象于天，俯则法类于地。天则有日月，地则有阴阳。天有五星，地有五行。天则有列宿，地则有州域。三光者，阴阳之精气，本在地，而圣人统理之。

“世主”指历代的帝王，他们都是通晓天道的。李淳风《乙巳占》自序云：

昔在唐尧，则历象日月，敬授人时；爰及虞舜，在璇玑玉衡，以齐七政。暨乎三王五霸，克念在兹，先后从顺，则鼎祚永隆；悖逆庸违，乃社稷颠覆。是非利害，岂不然矣。斯道实天地之宏纲，帝王之壮事也。

“历象日月，敬授人时”，这种天人之学是历代帝王重视的头等大事。不信请看《史记·五帝本纪》所载五帝最重要的功绩

就是对天人之道的研究，谓：

（黄帝）获宝鼎，迎日推策。举风后力牧、常先大鸿以治民，顺天地之纪，幽明之占，死生之说，存亡之难。时播百谷草木，浮化鸟兽虫蛾，旁罗日月星辰水波土石金玉，劳勤心力耳目，节用水火材物。

之后叙颡项的功绩是“载时以象天，依鬼神以制义，治气以教化，洁诚以祭祀”（《史记·历书》记颡项“命南正司重司天以属神，命火正黎司地以属民”），帝誉则是“历日月而迎送之，明鬼神而敬事之”，帝尧“乃命羲和，敬顺昊天，数法日月星辰，敬授民时”，推算出“期三百六十有六日，以闰月定四时成岁”的历法。又曰“舜摄行天子之政，以观天命。舜乃在璇机玉衡，以齐七政。”所以江晓原先生说：

古代中国人心目中第一号的圣明帝王在位期间，除了关心天文学，竟然再没有任何政绩值得一提了；那第二号圣明帝王摄政之初，竟然别的什么事都不管，首先亲自去从事天文学活动了；而文明的创始人伏羲的第一件功劳，不是去解决人民的衣食住行问题，却是去搞天文学！^①

由此可知，天人之学对统治者的重要性，他们研究天文学的目的，是顺天道以施政治国理民。

这种现象一直延伸到清朝，占据几千年的统治地位。

《礼记·礼运》载：“孔子曰：‘我欲观夏道，是故之杞（同杞），而不足微也，吾得夏时焉。我欲观殷道，是故之宋，而不足微也，吾得坤乾焉。坤乾之义，夏时之等，吾以是观之。’”郑氏注：“得夏时，得夏四时之书也，其书存者有《（夏）

^①江晓原：《天学真原》第38页，辽宁教育出版社，1992年。

小正》。得坤乾，得殷阴阳之书也，其书存者有《归藏》。”贾公彦疏：“夏之四时之书，殷之坤乾说，并载前王损益，阴阳盛衰。”孔子的损益观是从天道运行规律得出来的，《夏小正》载有夏代的历法，《归藏》载有殷代的历法。由此可知，尧舜禹之禅位皆以“天之历数”为相传的最重要内容。这说明，掌握“历数”是掌握国家权力的重要标志，也说明“敬授民时”是当时管理社会治理天下的重要内容，是一种极重要的“政”制，此即后来古文献中所讲的朔政制度的来源。《大戴礼记·用兵》曰：“夏桀、商纣……不告朔于诸侯。”《周礼·春官·大史》曰：“正岁年以序事，颁之于官府都鄙，颁告朔于邦国。”郑玄注曰：“天子颁朔于诸侯，诸侯藏之于祖庙，至朔朝于庙，告而受行之。”《谷梁传·文公十六年》曰：“天子告朔于诸侯，诸侯受乎祫庙，礼也。公四不视朔，公不臣也，以公为厌政之甚矣。”《论语·八佾》曰：“子贡欲去告朔之饩羊。子曰：赐也，尔爱其羊，我爱其礼。”孔子说“我爱其礼”，什么是礼呢？《礼记·礼运》载：“孔子曰：‘夫礼，先王以承天之道，以治人之情，……是故夫礼必本于天。’”即礼本源于天道。《礼记·玉藻》曰：“诸侯玄端以祭，裨冕以朝，皮弁以听朔于太庙。”由此可知，告朔曾是夏商周都实行的一种政治制度，这种制度具有标志中央政权与方国之间领导与被领导关系的意义。这种制度至春秋始渐渐衰败。^①孔子为了恢复这种制度，就大大称赞尧舜禹制度。如《礼记·中庸》记载“仲尼祖述尧舜，宪章文武，上律天时，下袭水土。”孔子及其弟子非常重视“天时”，

^①梁韦弦：《易学考论》第99页，黑龙江人民出版社，2005年。

即尊重四时寒暑阴阳变化之自然循环规律之道，这是“于道为最高”之道，所以孔子说：“天何言哉！四时行焉，百物生焉。天何言哉。”（《论语·阳货》）孔子一生都在研究历数，如《论语·卫灵公》记载颜渊问治国之事，孔子曰：“行夏之时，乘殷之辂，服周之冕，乐则《韶》、《舞》。”《春秋·命历序》曰：“孔子为治《春秋》之故，退修殷之故历，使其数可传于后。”

《尧典》载羲和主司历法。《山海经·大荒南经》说：“羲和者，帝俊之妻，生十日。”^①这就是说，羲和主司的历法最初应该是十月太阳历。《尧典》说在冬至夏至“申命”羲和、和二叔所主，这“申命”一词又见于《周易》巽卦《彖传》和《象传》。《彖传》说“重巽以申命”，《象传》说“君子以申命行事”。《说卦传》说“巽为风”，而甲骨卜辞中有风即是凤鸟的记载，^②而凤鸟又被说成是帝的使者。^③可知风、凤鸟、太阳之间有着密切关系。

根据长沙子弹库出土的战国楚帛书记载有四时、天象、月忌等内容，文中说伏羲、女娲夫妻俩生有四子，四子主司四时。冯时先生说，其四子即《尚书·尧典》羲和四子。内容还涉及到夏禹、商契、帝俊等。冯时先生说，楚帛书的内容俱见于汉代纬书，不见于先秦文献，因此认为其有关内容可以视为汉代纬书史料的源头。^④这说明《易纬》并不是汉人的发明创造，其中有古之遗言。

①袁珂校注：《山海经校注》第381页，上海古籍出版社，1991年。

②白川静：《甲骨文的世界》第三章第二节“四方风神”，温天河中译本，台北巨流图书公司，1977年。

③郭沫若：《卜辞通纂》。

④冯时：《中国天文考古学》第13-50页，社会科学文献出版社，2001年。

《礼记·中庸》说：“仲尼祖述尧、舜，宪章文、武，上律天时，下袭水土。”所谓“祖述”就是继承，“宪章”就是效法，“上律天时”就是仰观天象，“下袭水土”就是俯察地理。前文已经说过，尧、舜、文、武最重要的大事就是“治历明时”，所以这里说继承、效法尧、舜、文、武的东西就是观天察地，即观察大自然，掌握自然科学知识和自然规律。这就是说，孔子学说之源可以上溯到尧舜，甚至上溯到伏羲，如《系辞传》说：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦。以通神明之德，以类万物之情。”如何把握自然规律呢？因为儒者是讲阴阳的，就从阴阳日月入手。如《系辞传》说：“一阴一阳之谓道”，“阴阳之义配日月”，“是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月”，“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。”

那么天文历法的作用是什么呢？《汉书·艺文志》说：

天文者，序二十八宿，步五星日月，经纪吉凶之象，圣王所以参政也。

历谱者，序四时之位，正分至之节，会日月五星之辰，以考寒暑杀生之实。故圣王必正历数，以定三统服色之制，又以探知五星日月之会。凶厄之患，吉隆之喜，其术皆出焉。此圣人知命之术也，非天下之至材，其孰与焉！^①

由此可知，天文历法是君王参政、知命（即知天道）之术，

①班固：《汉书》第120页，中州古籍出版社，1996年。

正是羲和“助人君顺阴阳教化”的内容。那么为什么要将儒家和阴阳家分为两派呢？因为儒家重“道”，谓“一阴一阳之谓道”，讲三才之道，是从“道”的层面谈阴阳，谈天人之学。而阴阳家重“术”，是从“术”的层面谈阴阳，虽有其同于儒家谈天人之学之处，如“夫春生夏长，秋收冬藏，此天道之大经也。弗顺则无以为天下纲纪，故曰‘四时之大顺，不可失也’”；但有其牵强附会的地方，如“众忌讳，使人拘而多所畏”，甚至使人陷入迷信，如“牵于禁忌，泥于小数，舍人事而任鬼神”。这正是孔子所说，“吾求其德而已，吾与史巫同涂而殊归”^①的地方，孔子不信鬼神，“不语怪、力、神”。

评定孔子儒家学说，不能只局限于《论语》，孔子晚年的重要著作是《春秋》和《易传》，《春秋》和《易传》都是“究天之际”的书，推天道以明人事。天道是孔子学说的基础是体，人道只是孔子学说之用，二者是统一体，不可废此轻彼。抽掉了孔子学说中的天道阴阳五行思想，孔子的人道思想就成了空中楼阁，无根之草。

《乾凿度》卷下郑玄注：“孔子以历说《易》。”

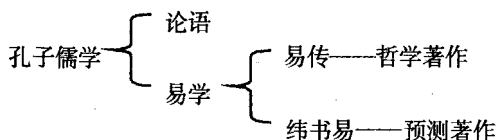
三、孔子两种易说

孔子儒学不只是《论语》一种，还有易学，有这两大体系。就易学体系来说也可以再分为两种体系，一是属于形而上的经学——学术化的哲学著作——传世《易传》和帛书《易传》，二

^①邓球柏：《帛书周易校释》（增订本）第481页，湖南出版社，1996年。

是属于形而下的应用之学——数术化的预测著作——《纬书易》，这两种易说（三种易传内容不同：传世《易传》、帛书《易传》、纬书《易传》，孔子弟子最少分为十类，这是传易学已见文献的三类。传《论语》的又是一类。）互相渗透，分之而藕断丝连、殊途同归，合之而有形上、形下之别。

孔子重“德义”而轻占筮，这在帛书《易传·要》中有记载，谓：

子曰：易，我后其祝卜矣！我观亓德义耳也。幽赞而达乎数，明数而达乎德，又仁守者而义行之耳。赞而不达乎数，则亓为之巫。数而不达于德，则亓为之史。史、巫之筮，乡之而未也，好之而非也。后世之疑丘者，或以易乎？吾求亓德而已，吾与史巫同涂而殊归者也。君子德行焉求福，故祭祀而寡也；仁义焉求吉，故卜筮而希也。祝巫卜筮其后乎？^①

正因为孔子重德轻筮，所以后世儒家只讲《论语》和《易传》，而不讲《纬书易》。不讲归不讲，但不能抹杀《纬书易》是孔子弟子们的作品，因为《纬书易》中有很多“孔子曰”的话语，更何况孔子自己也说“百占而七十当”呢？写“孔子曰”，并非像一些人说的是假托，孔子弟子有八家呀，不是一言堂，上面只说了《论语》、《易传》、《纬书易》三家，还有五

①邓球柏：《帛书周易校释》（增订本）第481页，湖南出版社，1996年。

家没下落呢。

为了突出孔子对德义的重视，所以在传世本《易传》中只记载了大衍筮法，没有记载孔子筮法的推算过程和筮例。其实，孔子研《易》的作品是有很多的，不限于传世的《易传》，出土帛书《易传》就是证明。因为孔子的学生有很多，弟子三千，贤人七十二，对于易之四道，他们各有其所好（如帛书《要》记载孔子学生子贡就主张德义，反对占筮。另一学生子张则和孔子一起占筮得贲卦。），故所传内容也不一样，《汉书·艺文志》就记载“《易》有数家之传”。《韩非子·显学》就说：“自孔子之死也，儒分为八：有子张之儒，有子思之儒，有颜氏之儒，有孟氏之儒，有漆雕氏之儒，有仲良氏之儒，有孙氏之儒，有乐正氏之儒，趋舍相反不同。”《荀子·非十二子》载还有子夏氏之儒、子游氏之儒等等。可知传孔子之学的非只一家，多达十余家。《纬书易》可能是孔子弟子子张传下来的。我们认为，孔子有关筮法的推算方法和筮例的内容，除以上所举预测事例外，很有可能被孔门弟子记载于《易纬》之中，如《周易乾凿度》（田合禄按：“乾凿度”是什么意思，《易纬·乾坤凿度》卷上是这样解释的：“乾凿度，圣人颐乾道浩大，以天门为名也。乾者，天也，……乾训健，壮健不息，日行一度；。凿者，开也；圣人开作度者，度路，又道；圣人凿开天路，显彰化源。”凿，这里可引申为划分。度，度数，天度。所以“乾凿度”的意思，是把太阳在天空运行的周天度数划分开来，即制定历法。）

因为《易经》是古代的卦历书，用历数占卜时日的吉凶，是《易经》的主要功能。所以孔子也要利用《易经》的占卜功能，预测行为的吉凶结果。这可从孔子多次运用《周易》占卜

得到证明，而且孔子从没有否定过《周易》的占卜功能。

孔子虽然自己说重视德义，但也是个占筮的高手，所以孔子自言“百占而七十当”（说明孔子占筮并不是偶尔之事。《孔子家语·好生》说：“孔子常自筮。”有一些学者对这些话却视而不闻，硬说孔子不占筮），百分之七十的成功率，不能算低吧？就科学高度发达的今天，有关天气的预报也不一定有这样高。孔子只有精通筮法才能有如此高的成功率。文献也记有孔子预测的事例。如《论语·为政》记载：“子张问：‘十世可知也？’子曰：‘殷因于夏礼，所损益，可知也；周因于殷礼，所损益，可知也。其或继周者，虽百世，可知也。’”就是说，殷代沿袭了夏代的礼制，并根据自己社会的实际情况而有所增减，其增减是可以知道的。周代又沿袭了殷代的礼制，也有所增减，其增减也是可以知道的。将来继承周代的朝代，即使过了一百代，以此规律也是可以推知的。孔子对历史的这一大胆预测，以被后来的历史所证明，因此近代以来就有学者说：一世三十年，百世三千年，今天的历史发展还是在孔子的预言之中。又如《孔子家语·好生》记载：“鲁公索氏将祭而亡其牲。孔子闻之，曰：‘公索氏不及二年将亡。’后一年而亡。门人问曰：‘昔公索氏祭亡其祭牲，而夫子曰不及必亡，今过期而亡。夫子何以知其然？’孔子曰：‘夫祭者，孝子所以自尽于其亲，将祭而亡其牲，则其余所亡者多矣。若此而不亡者，未之有也。’”《说苑·权谋》也记有此事。孔子这个预测也是成功的。再如《论语·季氏》记载：“孔子曰：‘天下有道，则礼乐征伐自天子出；天下无道，则礼乐征伐自诸侯出。自诸侯出，盖十世希不失矣；自大夫出，五世希不失矣；陪臣执国命，三世希不失矣。’”这是孔子在总结历史经验基础上给历史发展大势作出的

大胆预测。接下去并举例说：“孔子曰：‘禄之去公室五世矣，政逮于大夫四世矣。故夫三桓之子孙微矣。’”杨伯峻说：“孔子这一段话可能是从考察历史，尤其是当日时事所得出的结论。‘自天子出’，孔子认为尧、舜、禹、汤以及西周都如此的；‘天下无道’则自齐桓公以后，周天子已无发号施令的力量了。齐自桓公称霸，历孝公、昭公、懿公、惠公、顷公、灵公、庄公、景公、悼公、简公十公，至简公而为陈恒所杀，孔子亲身见之；晋自文公称霸，历襄公、灵公、成公、景公、厉公、平公、昭公、顷公九公，六卿专权，也是孔子所亲见的。所以说：‘十世希不失’。鲁自季友专政，历文子、武子、平子、桓子而为阳虎所执，更是孔子所亲见的。所以说‘五世希不失’。至于鲁季氏家臣南蒯、公山弗扰、阳虎之流都当身而败，不曾到过三世。当时各国家臣专政的，孔子言‘三世希不失’，盖宽言之。”孔子的预测又成功了。

孔子自筮命得贲：《家语》（并见《吕氏春秋》）：孔子常自筮。其卦得贲 ䷗ ，愀然有不平之色。子张进曰：师闻卜者得贲卦吉，而夫子之色不平，何也？孔子曰：以其离耶。在《周易》，山下有火谓之贲，非正色之卦也。夫质也，黑白宜正焉。今得贲，非吾之兆也。吾闻丹漆不文，白玉不雕。何也？质有余，不受饰也。（按：此推卦义。《彖》曰：文明以止，言内离明而外艮止也。李刚主曰：孔子之意，盖欲行道于天下，乃不遇见龙等卦而得贲，则止以诗书传后，所谓小利有攸往。故不快也。）

孔子自筮命得旅：《乾凿度》云：孔子生不知易本。偶筮其命，得旅 ䷷ 。请益于商瞿氏，曰：子有圣知而无位。孔子泣而曰：凤鸟不来，河无图至，天之命也。于是始作十翼。

（按：此占与贲义同。旅《彖》云：小亨，柔得中乎外而顺乎刚，止而丽乎明。言丽明而止也。有道于身而不能行之象也，故孔子泣也。）

孔子命弟子筮子贡久而不来：《诚斋杂记》：孔子使子贡，久而不来。命弟子占，遇鼎䷱。皆言无足不来。颜回掩口而笑，子曰：回也哂，谓赐来乎？对曰：无足者，乘舟而至也。果然。（按：此亦不取《彖》辞，专取折足义。以《彖》与我不亲也。黄寿祺案：薛据《孔子集语》引《吕氏春秋》，有此占。今本《吕氏春秋》无之。《北堂书钞》一百三十七引《韩诗外传》，文同。）

孔子筮商瞿五子：中备云：鲁人商瞿使向齐国，瞿年四十，今后使行远路，恐绝无子。夫子正月与瞿母筮，告曰：后有五丈夫子。子贡曰：何以知？子曰：卦遇大畜，艮之二世。九二甲寅木为世，六五景（丙）子水为应。世生外，象生象，来爻生互。内象艮别子，应有五子，一子短命。颜回云：何以知之？内象是本子，一艮变为二醜，三阳爻五，于是五子，一子短命。何以知短命？他以故也。（此筮见《史记正义》。唐讳丙，故曰景子。水以下都不能解。世生外，或指世应相生。象生象，或指上艮土生下乾金。来爻生互，或指鼎九四来初纳子，子水生上互震木乎？三爻伏丙申，内象或指此？丙申为子孙，而飞象为辰，辰数五，飞生伏，故应有五子。三阳爻五，疑即谓三爻甲辰数五也。乃初爻甲子水，为应爻丙戌土所尅，是子丑寅卯辰五子之中已尅其一也，故曰一子短命，曰他以。凡易言他者，皆谓应爻。勉强揣测，恐无一当，仍俟知者。）^①

①以上孔子四占，引自《尚氏易学存稿校理》第一卷《周易古筮攷》卷二、卷七，中国大百科全书出版社，2005年。

第十一讲 《周易》记载科学内容

从以上论述可以看出，《周易》象、数、理都没有离开天文历法的科学内容，这说明《周易》是一部科学巨著，不是迷信书，其科学内容在大多数情况下是通过“时”表现出来的。时，不只是指时间，还包含空间，一年四时的变化就含有空间在内，因为四时是太阳与地球相对位置变化形成的，不同地域的四季时间也不同。古人天人合一的思想，就是法天道，人道之时政要法天道，只有法于天道，合于时才是正确的，才能安定天下，所以远古史记载帝王的第一功绩就是观天象及制定历法，如记载伏羲、尧、舜的观天象活动，《尧典》说：“曰若稽古，帝尧曰放勋，钦明文思安安，允恭克让，光被四表……百姓昭明，协和万邦。黎民于变时雍。乃命羲、和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授人时。分命羲仲，宅嵎夷，曰暘谷，寅宾出日，平秩东作，日中星鸟，以殷仲春，厥民析，鸟兽孳尾。申命羲叔，宅南交，平秩南讹，敬致，日永星火，以正仲夏，厥民因，鸟兽希革。分命和仲，宅西，曰昧谷，寅饯纳日，平秩西成，宵中星虚，以殷仲秋，厥民夷，鸟兽毛毳。申命和叔，宅朔方，曰幽都，平在朔易，日短星昴，以正仲冬，厥民懞，鸟兽鹡毛。帝曰：咨，汝羲既和。期三百有六旬有六日，以闰月定四时成岁。允厘百工，庶绩咸熙。”这是最早记载历法和政

事关系的文献，有学者称之为历政文化，孔子曾对此大加赞扬，《论语·泰伯》说：“大哉尧之为君也，巍巍乎。唯天为大，唯尧则之。荡荡乎，民无能名焉。巍巍乎，其成功也。焕乎，其有文章。”又《论语·尧曰》：“咨，尔舜。天之历数在尔躬。允执厥中，四海困穷，天禄永终。舜亦以命禹。”

就是21世纪的今天，也不能违背天道，发射火箭也要看天时，2008戊子年，山西一冬天不下雪，不少庄稼被旱死，都是天道造成的，从根本上说，人还胜不了天。人对自然的了解还是微乎其微，不可夸海口，对大自然要有虔诚心，破坏大自然规律是要遭到报应的。

另外，《系辞传》说《易》中圣人之道有四个方面——“圣人之道四焉”，其中之一就是“尚象”“制器”重视物质文明，追求富贵目标，如《系辞传》说：“崇高莫大乎富贵，备物致用，立成器以为天下利莫大乎圣人。”就是以发明制作器物，方便天下老百姓生活日用品为其最大利益。《系辞传》归纳说：

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。

做结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离。

包牺氏没，神农氏作，斲木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸益。

日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。

神农氏没，黄帝尧舜氏作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。易，穷则变，变则通，通则久，是以自天祐之，吉

周易基础十五讲

第十一讲

《周易》记载科学内容

无不利。

黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。

剡木为舟，剡木为楫。舟楫之利以济不通，致远以利天下，盖取诸涣。

服牛乘马，引重致远以利天下，盖取诸随。重门击柝以待暴客，盖取诸豫。

断木为杵，掘地为臼，杵臼之利，万民以济，盖取诸小过。

弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。

上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数，后世圣人易以棺槨，盖取诸大过。

上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸夬。

这里只列举出离、益、噬嗑、乾、坤、涣、随、豫、小过、睽、大壮、大过、夬等十三卦作为古人科学发明的例子，已涉及到农业、渔业、商业、交通、文字、教育、居住建设、兵器、畜牧业、生活等多个方面。古人“观象制器”的发明创造观，在当时条件下是可能的，并不是瞎说。台湾学者刘君灿把“制器尚象”看作中国传统科学技术特色的标志，是有一定道理的。现以郭沫若《中国古代社会研究》^①、李镜池《周易探源》^②及

①郭沫若：《中国古代社会研究》，河北教育出版社，2004年。

②李镜池：《周易探源》第80页-88页，中华书局，1991年。

③兰甲云：《周易古礼研究》第41-47页，湖南大学出版社，2008年。

兰甲云先生《周易古礼研究》所记整理引述于下：③

一、田 猎

食物的获取通常有两种方式，一种是通过手段和工具，直接向大自然索取，如打猎、捕鱼、采摘野生植物等方式；第二种是通过人工驯养和人工种植的方式获取。在《周易》时代，这两种获取食物的方式，都很重要。重要性可能因地域不同、自然资源不同而有所变化。

《周易》卦爻辞涉及的野兽禽鸟有鹿、虎、雉、隼、狐、鸿等等。如：

《屯》六三云：“即鹿无虞，惟人于林中。”

《师》六五云：“田有禽，利执言。”

《比》九五云：“王用三驱，失前禽。”

《履》卦辞：“履虎尾，不咥(xi)人。”

《颐》六四云：“虎视眈眈，其欲逐逐。”

《解》九二云：“田获三狐，得黄矢。”

《解》上六云：“公用射隼于高墉之上，获之，无不利。”

《旅》六五云：“射雉，一矢亡。”

《巽》六四：“田获三品”。

《小过》六五云：“公弋，取彼在穴。”

《渐》上九云：“鸿渐于陆，其羽可用为仪。”

田猎活动有三个目的：一是用于训练兵士，相当于军事演习性质；二是获取祭品，祭祀为当时社会之头等大事；三是用作食物。当然祭品祭祀之后仍可享受。

二、渔 业

《系辞传》说古人“做结绳而为网罟，以佃以渔”，“以渔”可包括捕鱼、养鱼，主要作为食用。

《剥》卦六五云：“贯鱼，以宫人宠。”

《姤》卦九二云：“包有鱼。”

《姤》九四云：“包无鱼。”

《井》九二云：“井谷射鲋。”

《中孚》卦辞：“豚鱼吉。”

古人捕鱼、食鱼，可以追溯到旧石器时代晚期，北京山顶洞人遗址出土了鱼镖^①，这是用一种比较进步的投射鱼镖捕鱼的方法，来捕鱼为食，在此之前，还应该有用手抓鱼的过程。

另外，考古工作者在宝鸡北首岭遗址出土的彩陶船形壶上，已绘有网状纹的装饰图案。据此可以推断，先民们在新石器时代已发明了网。

^①贾兰坡：《山顶洞人》，龙门联合书局，1951年。

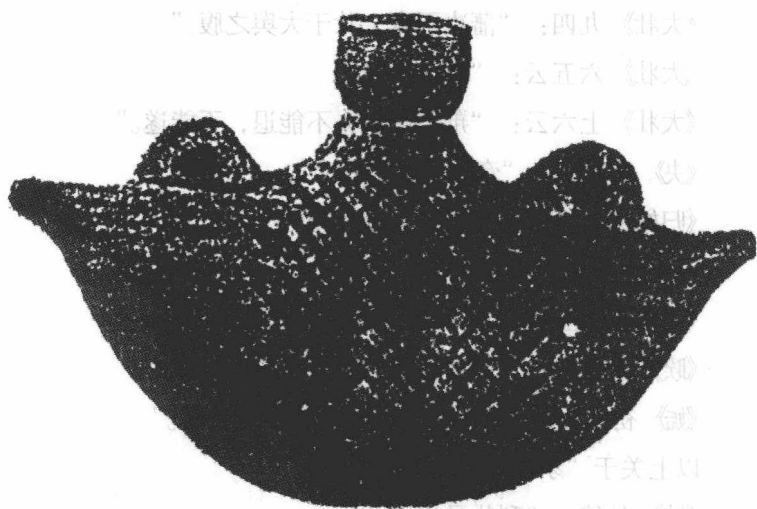

图 49 彩陶网状纹

三、畜牧业

有牛、羊、豕、马、鸡等常见家畜家禽。如：

《离》卦卦辞：“畜牝牛，吉。”

《大畜》卦六四云：“童牛之牯。”

《无妄》六三云：“或系之牛，行人之得，邑人2灭。”

《旅》上九云：“丧牛于易。”

《遁》六二云：“执之用黄牛之革。”

《革》初九云：“鞶用黄牛之革。”

以上关于“牛”的爻辞有六条。

《大壮》九三：“羝羊触藩，羸其角。”

周易基础十五讲

《大壮》九四：“藩决不羸，壮于大舆之腹。”

《大壮》六五云：“丧羊于易。”

《大壮》上六云：“羝羊触藩，不能退，不能遂。”

《夬》九四云：“牵羊悔亡。”

《归妹》上六云：“土剋(kui)羊，无血。”

以上关于“羊”的爻辞有六条。

《大畜》六五云：“豮(fei)豕之牙。”

《睽》上九云：“见豕负涂。”

《姤》初六云：“系于金柅，……羸豕孚蹢躅。”

以上关于“豕”的爻辞有三条。

《坤》卦辞：“利牝马之贞。”

《晋》卦卦辞：“康侯用锡马蕃庶，昼日三接。”

《睽》初九云：“丧马勿逐，自复。”

《大畜》九三云：“良马逐，利艰贞。”

《中孚》六四云：“月几望，马匹亡。”

《涣》初六云：“用拯马壮，吉。”

以上关于马的辞有六条。

《中孚》卦上九爻云：“翰音登于天”，其“翰音”指鸡。

在距今 8000 年左右的裴李岗文化时期已经有了饲养业，发现一批牛、羊、猪、狗等家畜的骨骼和陶塑羊头与猪头。稍晚于裴李岗文化的磁山文化以粟为主要农作物，家畜中除猪、狗、牛外，还有饲养的鸡。牛、马、羊、豕都是蓄养的家畜，一是用作交通工具，如《系辞传下》云：“服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸《随》”，二是用作军事，三是用作牺牲祭祀。

四、酒

《需》卦九五云：“需于酒食，贞吉。”

《困》卦九二云：“困于酒食，朱紱方来，利用享祀。”

《坎》卦六四爻云：“樽酒，簋二，用缶，纳约自牖，终无咎。”

《震》卦辞：“震惊百里，不丧匕鬯。”

鬯，是用黍酿制的酒，鬯酒分两种：第一种是专用黑黍酿制，不掺合郁金香草，叫做秬鬯；第二种是渗和郁金香草的香鬯，叫做郁鬯。郁鬯在商代属于统治阶级贵族所用的高档酒，用于盛大祭祀场合。

五、农 业

《剥》上九云：“硕果不食。”

《姤》九五云：“以杞包瓜。”

《无妄》六二云：“不耕获，不菑畲”。

不耕种，就不会有粮食的收获。不开垦新田，就不会有熟田。由此可见，《易经》时代肯定有粮食种植业。考古工作者在新郑沙窝遗址发现了碳化粟粒，证明裴李岗文化时期已种植农作物。桓子《新论》：“宓牺之制杵臼，万民以济。”距今约8000年前的裴李岗文化遗址出土文物中已有石杵。杵臼是农业社会和采集经济所必需的食物去壳的加工工具，这使人民增加了食源，饮食也更易消化。

1995年10月16日的《光明日报》发表张之恒的文章指出，“长江流域大约在距今7000~8000年的彭头山文化、皂市下层文化、城背溪文化、马家浜文化和河姆渡文化早期，进入到以种植水稻为主的早期锄耕农业阶段，黄河流域大约在距今7500年前后的老官台文化、磁山文化、裴李岗文化和北辛文化早期，进入到以栽培为主的早期锄耕农业阶段。”^①

六、居住建筑业

《困》卦六三云：“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。”《困》卦九二有“朱紱”、九四爻有“金车”、九五爻有“赤紱”，“朱紱”与“赤紱”为贵族官僚的官服，“金车”为贵族之乘车，那么“宫”应该为贵族之居住宫殿宫室无疑。

对于一般百姓而言，不可能居住宫殿。他们往往居住地穴或半地穴式的建筑，如现今的窑洞、岩洞一般。

《需》卦六四云：“需于血，出自穴。”

《需》卦上六云：“入于穴，有不速之客三人来，敬之，终吉。”

《坎》卦初六云：“习坎，入于坎窞（dan），凶。”

《坎》卦六三云：“来之坎坎，险且枕。入于坎窞，勿用。”

《需》卦之“穴”，应指能够居住并且用来居住的地穴或半地穴式的建筑，即指自己居住的房穴，入于穴，来了三位客人，

^①张之恒：《长江流域在中国文明起源中的地位及作用》，载1995年10月16日《光明日报》。

应指三位客人来到了家里。

穴式建筑，早在夏代之前的龙山文化遗址中就已出现，如山东邹平丁公城址，城内房基分半地穴式和地上建筑两类，半地穴式建筑面积不超过 10 平方米，地上建筑面积较大，达 50 平方米。辽宁朝阳热电厂夏家店下层文化遗址，发现Ⅱ座面积均在 10 余平方米上下的半地穴式或地面式房址。偃师二里头夏代晚期都邑遗址，1987 年曾发掘清理方形或长方形房基 8 座，均为小型地面式或半地穴式建筑。半地穴式建筑深入地下一米左右，大小不一，室内有烧灶，地坪有的铺草拌泥，有的铺垫料礓粉末（可参考《中国文物报》1991 年 1 月 12 日《邹平丁公发现龙山文化城址》）。

殷商郑州商城的民居分布在内城根和城外工业作坊区，内城根的民室，面积不如城外居民大，通常为一些半地穴式小住所。

据考古发现，由史前期到夏代、商代时期，地穴式或半地穴式建筑一直存在。《易经》中关于“穴”的房屋记录与考古发现相一致。

七、日用品

（1）衣服

有黄裳、履、鞶带、朱紱(fu)、赤紱、袂等。

《坤》卦六五云：“黄裳，元吉。”

《讼》卦上九云：“或锡之鞶带，终朝三褫之。”

《离》卦初九云：“履错然，敬之，无咎。”

《履》卦初九云：“素履，往无咎。”

《噬嗑》卦初九云：“履校灭趾。”

《困》卦九二云：“困于酒食，朱紱方来，利用享祀。”

《困》卦九五云：“劓刖，困于赤紱，乃徐有说，利用祭祀。

《归妹》卦六五云：“帝乙归妹，其君之袂不如其娣之袂良，月几望，吉。”

《白虎通·号篇》云伏羲“衣皮革”。山顶洞文化遗址已发现有骨针。骨针长 82 毫米，针身纤细，一头尖锐，一头钻有针眼。证明山顶洞人已经掌握了缝纫技术。山顶洞人把兽皮缝制成衣服取暖御寒应该是史实。山顶洞人属伏羲氏时代人，故云伏羲“衣皮革”。

《易经》中有关服饰皆为命服，即官服或礼服，王夫之《周易稗疏》云：“黄裳者，玄端服之裳，自人君至命士皆服之。若下士则杂裳，不成章美。故以黄为美饰。”《困》卦之“赤紱”、“朱紱”，很明显，为祭祀之用，是命服，亦为祭祀穿的礼服。“鞶带”为王所赐，本指皮革制的大带，陈戍国先生认为，“是命服的代称”（《周易校注》20 页）。“袂”，“君之袂”与“娣之袂”中的“袂”字，本为衣袖，实亦以部分借代全体，指代命服，为衣裳。君之衣裳与娣之衣裳，礼制有差别。

(2) 日用礼器与生活用具

陶器有瓶、瓮等。如：

《井》卦辞云：“羸其瓶”。

《井》卦九二云：“瓮敝漏。”

《坎》卦六四云：“樽酒，簋二，用缶，纳约自牖，终无咎。”

《离》卦九三云：“日昃之离，不鼓缶而歌。”

玉器等礼器有圭、玉铉等。如：

《益》卦六三云：“益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。”

《鼎》卦上九云：“鼎玉铉，大吉，无不利。”

青铜等金器有金矢、黄耳、金铉、金柅、金车等。如：

《鼎》卦六五云：“鼎黄耳金铉，利贞。”

《噬嗑》卦九四云：“噬乾肺，得金矢。”

《噬嗑》卦六五云：“噬乾肉，得黄金。”

《困》卦九四云：“困于金车”。

《姤》卦初六云：“系于金柅。”

《鼎》卦之“鼎”可能为青铜器。

其他器具还有车、舆、校、机、匕、斧、鼓、樽、爵、节、等等。这些都是古人科学技术的发明创造。约与裴李岗文化处于同一时代的鹅毛口遗址出土的石器中有石斧、石锄、石镰等农具。

第十二讲 《周易》的三才之道

《系辞传》说《易经》有三才之道，谓“有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三材而两之，故六。六者非它也，三材之道也”，从而构建了《易经》的天地界、人界和鬼界的三重世界，天地界属于神的世界，天上有天神，如日月星辰及风雨雷电等天神，地上有土地山河草木及五谷等地祇；鬼界有死去的祖先、亲人。《左传》成公十有三年说“国之大事，在祀与戎”，即祭祀与战争是古人的头等大事，而且大战之前也要举行祭祀，所以古人祭祀是一项很重要的工作，《易经》中多有记载。

《益》卦六二云：“王用享于帝，吉。”（《乾凿度》：“王用享于帝者，言祭天也。”）

《损》卦卦辞：“二簋可用享。”（张惠言认为是同姓祭宗庙之礼，是周礼）

《萃》卦卦辞：“亨，王假有庙。用大牲，吉。”（宗庙祭礼）

《萃》卦六二云：“引（弘）吉。无咎。孚乃利用禴。”（此下三条为周代禴祭，属夏祭）

《既济》卦九五云：“东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。”

《升》卦九二云：“孚乃利用禴，无咎。”

《升》卦六四云：“王用享於岐山，吉。无咎。”

《随》卦上六云：“王用亨于西山。”（兰甲云认为，升、随两卦为祭地封禅礼，并祀周室先祖）

《困》卦卦辞：“亨。贞大人吉，无咎。”

《困》卦九二云：“困于酒食，朱紱方来，利用享祀。征凶。无咎。”（宗庙祭礼）

《困》卦九五云：“劓刖，困於赤紱，乃徐有说。利用祭祀。”

《革》卦卦辞：“巳日乃孚，元亨，利贞，悔亡。”

《涣》卦卦辞：“亨，王假有庙。”（宗庙祭礼）

《大有》卦九三云：“公用亨于天子。”

《丰》卦卦辞：“亨，王假之，勿忧，宜日中。”（祭礼）

祭祀，并不是迷信，是精神和思想的一种寄托，是对领袖或先祖、亲人的敬仰、崇拜、思念，我们现在不也在纪念领袖、英雄吗？不是也有领导去祭黄帝陵吗？领袖也要回家扫祖坟的。祭祀祖先只是一件小事，祭天地才是大事，看看北京的天坛、地坛、日月坛就知道了，那才是朝廷的大事。而且，在古代那些主持祭祀的人员，都是天文历法专家，如孔子就是一位主持祭祀的儒官，具体内容见前文。

孔子精通天道，古籍有记载。《礼记·礼运》载：“孔子曰：‘我欲观夏道，是故之杞（同耜），而不足徵也，吾得夏时焉。我欲观殷道，是故之宋，而不足徵也，吾得坤乾焉。坤乾之义，夏时之等，吾以是观之。’”郑氏注：“得夏时，得夏四时之书也，其书存者有《（夏）小正》。得坤乾，得殷阴阳之书也，其书存者有《归藏》。”贾公彦疏：“夏之四时之书，殷之坤乾说，并载前王损益，阴阳盛衰。”孔子的损益观是从天道运行规

律得出来的，详见后文。《夏小正》载有夏代的历法，《归藏》载有殷代的历法。由此可知，尧舜禹之禅位皆以“天之历数”为相传的最重要内容。这说明，掌握“历数”是掌握国家权力的重要标志，也说明“敬授民时”是当时管理社会治理天下的重要内容，是一种极重要的“政”制，此即后来古文献中所讲的朔政制度的来源。《大戴礼记·用兵》曰：“夏桀、商纣……不告朔于诸侯。”《周礼·春官·大史》曰：“正岁年以序事，颁之于官府都鄙，颁告朔于邦国。”郑玄注曰：“天子颁朔于诸侯，诸侯藏之于祖庙，至朔朝于庙，告而受行之。”《谷梁传·文公十六年》曰：“天子告朔于诸侯，诸侯受乎祫庙，礼也。公四不视朔，公不臣也，以公为厌政之甚矣。”《论语·八佾》曰：“子贡欲去告朔之饩羊。子曰：赐也，尔爱其羊，我爱其礼。”孔子说“我爱其礼”，什么是礼呢？《礼记·礼运》载：“孔子曰：‘夫礼，先王以承天之道，以治人之情，……是故夫礼必本于天。’”即礼本源于天道。《礼记·玉藻》曰：“诸侯玄端以祭，裨冕以朝，皮弁以听朔于太庙。”由此可知，告朔曾是夏商周都实行的一种政治制度，这种制度具有标志中央政权与方国之间领导与被领导关系的意义。这种制度至春秋始渐渐衰败。^①孔子为了恢复这种制度，就大大称赞尧舜禹制度。如《礼记·中庸》记载“仲尼祖述尧舜，宪章文武，上律天时，下袭水土。”孔子及其弟子非常重视“天时”，即尊重四时寒暑阴阳变化之自然循环规律之道，这是“于道为最高”之道，所以孔子说：“天何言哉！四时行焉，百物生焉。天何言哉。”（《论语·

^①梁韦弦：《易学考论》第99页，黑龙江人民出版社，2005年。

阳货》)孔子一生都在研究历数,如《论语·卫灵公》记载颜渊问治国之事,孔子曰:“行夏之时,乘殷之辂,服周之冕,乐则《韶》、《舞》。”《春秋·命历序》曰:“孔子为治《春秋》之故,退修殷之故历,使其数可传于后。”

孔子还谈到了尧舜以前的历法。《论语·子罕》说:“子曰:凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫!”孔安国注:“伤不得见也。”《正义》注:“此章言孔子伤时无明君也。圣人受命则凤鸟至,河出图,今天无此瑞,则时无圣人也。故叹曰‘吾已矣夫’,‘伤不得见也’。”圣人受命,指圣人受天之命。天命讲天道规律,并非迷信。如《史记·五帝本纪》说:

于是帝尧老,命舜摄行天子之政,以观天命。舜乃在璇玑玉衡,以齐七政。

“天子之政”就是“观天命”,“观天命”就是“在璇玑玉衡,以齐七政”。所谓“璇玑玉衡”,一说为天仪器,一说为北斗星,不管其具体内容是什么,反正与天文有关。七政,指日月五星。齐训正。《谷梁传·庄公三十二年》:“公薨于路寝。路寝,正寝也。寝疾居正寝,正也。男子不绝于妇人之手,以齐终也。”俞樾平议:“是齐之义为正,以齐终也,犹曰以正终也。”又《春秋说题辞》:“齐者度也。度者圆也。”“以齐七政”,指察测日月五星的数正常运动规律。所以《尧典》记载尧帝的主要功绩就是任命羲和观测天象。并在禅舜时说“天之历数在尔躬”。(《史记·历书》)

“凤鸟不至”是什么意思呢?凤鸟是历正。《左传·昭公十七年》说:

秋,郟子来朝,公与之宴。昭子问焉,曰:少皞氏以鸟名官,何故也?郟子曰:吾祖也,我知之。昔者黄帝氏以云纪,

故为云师而云名；炎帝氏以火纪，故为火师而火名；共工氏以水纪，故为水师而水名；太皞氏以龙纪，故为龙师而龙名。我高祖少皞，摯之立也，凤鸟适至，故纪为鸟，为鸟师而鸟名。凤鸟氏，历正也，玄鸟氏司分者也，伯赵氏司至者也，青鸟氏司启者也，丹鸟氏司闭者也。祝鸠氏司徒也，鸛鸠氏司马者也，鸛氏司空也，爽鸠氏司冠也，鹁鸠氏司事也。五鸠，鸠民者也。五雉为五工正，利器用，正度量，夷民者也。九扈为九农正，扈民无淫者也。自颛顼以来，不能纪远，乃纪于近，为民师而命以民事，则不能故也。仲尼闻之，见于郯子而学之。既而告人曰：“吾闻之，天子失官，学在四夷，犹信。”

郯子精于历法，对昭公讲了火历、龙历、鸟历等多种历法。孔子听说了，就去拜郯子学习历法。说明孔子精于历法知识是学有渊源的。而且孔子和郯子都是少皞氏的后代，同族也。“凤鸟不至”与“凤鸟适至”相反，“适至”为鸟纪历法准确，“不至”是说鸟纪历法不准确。知“凤鸟”是泛指“历正”者。历正观象授时，确定历法，以治天下。没有“历正”敬授民时，则灾害发生。如《史记·历书》说：

少皞氏之衰也，九黎乱德；民神杂扰，不可放物，祸灾荐至，莫尽其气。颛顼受之，乃命南正重司天以属神，命火正黎司地以属民，使复旧常，无相渎。

其后三苗服九黎之德，故二官咸废所职，而闰余乖次，孟陬殄灭，摄提无纪，历数失序。尧复遂重黎之后不忘旧者，使复典之，而立羲和之官。明时正度，则阴阳调，风雨节，茂气至，民无夭疫。年耆禅舜，申戒文祖，云“天之历数在尔躬”。舜亦以命禹。由是观之，王者所重也。

少皞氏之衰，导致鸟历失常，故曰“凤鸟不至”。

古人对此三重世界的描述可见马王堆汉墓帛画。

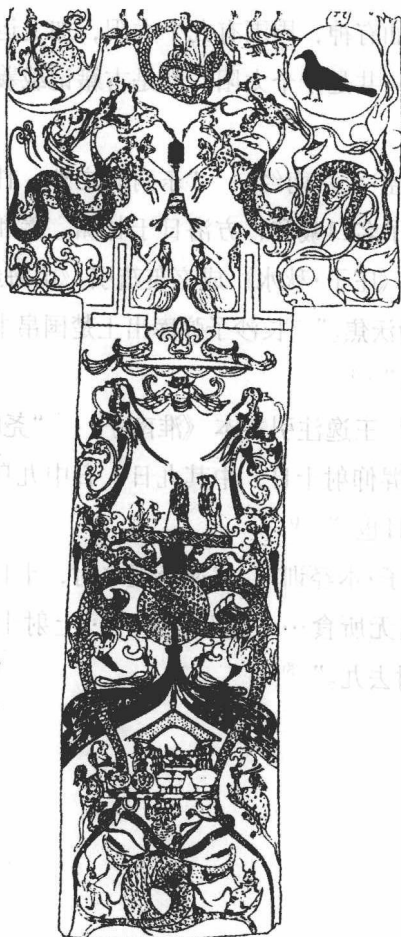

图 50 马王堆汉墓帛画

帛画鬼界在下层，是水的世界，也是阴界，有鱼，有玄武——龟背负鸛，有北方神或太阳神禺强托着大地。鸛是太阳神鸟。龟负鸛，《天问》称作“鸛龟曳衔”，表示乌龟托着太阳从西方日落处把太阳运回东方日出处。

帛画神界在上层，由盘坐在蟠蛇上的烛龙掌管，上头有日月，有飞龙，有仙有神，周围有九个太阳，加上运行在阴间水界的一个太阳，一共是十个太阳，就是古籍记载羲和所生的十个太阳。如：

一、《山海经·大荒南经》：“东南海之外，甘水之间，有羲和之国。有女子名曰羲和，方浴日于甘渊。羲和者，帝俊之妻，生十日。”^①《庄子·秋水》成玄英疏引《山海经》佚文云：“羿射九日，落为沃焦。”^②长沙子弹库出土楚国帛书《四时》篇说：“日月俊生。”^③

二、《天问》王逸注引古本《淮南子》：“尧时十日并出，草木焦枯。尧命羿仰射十日，中其九日，日中九乌皆死，坠其羽翼，故留其一日也。”^④

三、《淮南子·本经训》：“逮至尧之时，十日并出，焦禾稼，杀草木，民无所食……尧乃使羿……上射十日。”高注：“十日并出，羿射去九。”^⑤

①袁珂校注：《山海经校注》第381页，上海古籍出版社，1991年。

②引自吴天明《中国神话研究》第216页。

③江林昌：《楚辞与上古历史文化研究》第271页。

④引自江林昌《楚辞与上古历史文化研究》第254页。

⑤刘安：《淮南子》第80页，上海古籍出版社，1990年。

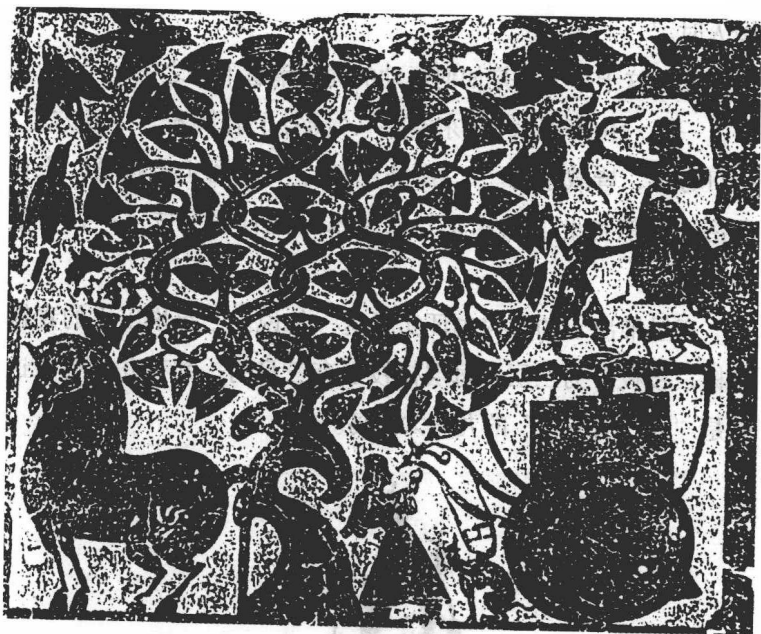

图 51 东汉羿射日石刻画像（山东嘉祥武梁祠）

四、《伊子·盘古篇》：“女娲补天，射十日。”^①

五、《论衡·感虚篇》：“尧之时，十日并出，万物焦枯。尧上射十日，九日去，一日常出。”^②

六、《易林·履之履》：“十鸟俱飞，羿射九雌，雄独得全，虽惊不危。”^③

七、《世本·作篇》说：“尧帝使羲和作占日。”张澍粹按：“《吕氏春秋》云：羲和作占日，占日者，占日之晷景长短也。”《尚书·尧典》说：“乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬

①引自高福进《太阳崇拜与太阳神话》第52页。

②王充：《论衡》第50页，上海古籍出版社，1990年。

③焦延寿：《易林注》第81页，河北人民出版社，1989年。

授人时。”

那么这十个太阳是如何运动的呢？请看下文之言。

一、《山海经·大荒东经》：“汤谷上有扶木，一日方至，一日方出，皆载于鸟。”《海外东经》：“汤谷上有扶桑，十日所浴，在黑齿北。居水中，有大木，九日居下枝，一日居上枝。”^①

三星堆出土的神树也证实了这一传说。三星堆出土的青铜神树，枝杈分为三层，每层树枝上有三只鸟，共有九只鸟。这就是“九日居下枝”的九只太阳鸟。

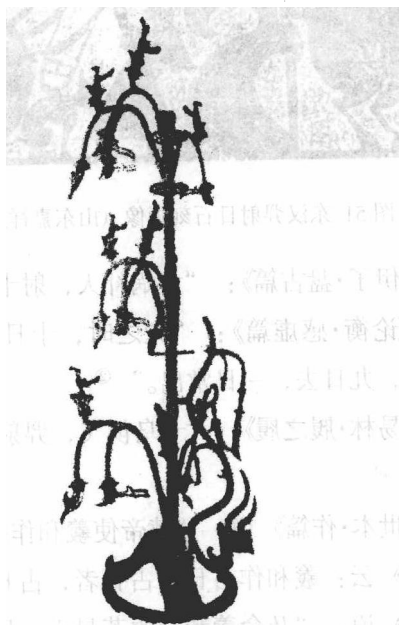

图 52 三星堆青铜神树^②

①《山海经校注》第 354 页、第 260 页。

②胡太玉：《众神之国三星堆》，中国言实出版社，2002 年。

二、《初学记》卷一引《淮南子》云：“日出于暘谷，浴于咸池，拂于扶桑，是谓晨明；登于扶桑之上，爰始将行，是谓朏明；至于曲阿，是谓朝明；临于曾泉，是谓早食；次于桑野，是谓晏食；臻于衡阳，是谓禺中；对于昆吾，是谓正中；靡于鸟次，是谓小迁；至于悲谷，是谓晡食；迥于女纪，是谓大迁；经于泉隅，是谓高；顿于连石，是谓下春；爰止羲和，爰息六螭，是谓悬车；薄于虞泉，是谓黄昏；沦于蒙谷，是谓定昏；日入崦嵫，经于细柳，入虞泉之地，曙于蒙谷之浦，日西垂景在树端，谓之桑榆。”^①

其实古人对太阳运行规律的观察研究，《尚书·尧典》已有记载：

乃命羲和，钦若昊天，历象日、月、星辰，敬授民时。

分命羲仲：宅嵎夷，曰暘谷，寅宾出日，平秩东作；日中，星鸟，以殷仲春；厥民析，鸟兽孳尾。

申命羲叔：宅南交，平秩南讹，敬致；日永，星火，以正仲夏；厥民因，鸟兽希革。

分命和仲：宅西，曰昧谷，寅饯纳日，平秩西成；宵中，星虚，以殷仲秋；厥民夷，鸟兽毛毚。

申命和叔：宅朔方，曰幽都，平在朔易；日短，星昴，以正仲冬；厥民隩，鸟兽毛毝。

帝曰：“咨，汝羲暨和：期，三百有六旬有六日，以闰月定四时成岁；允厘百工，庶绩咸熙！”^②

叶舒宪先生曾据通行本《淮南子》文绘出一副太阳日周期

①引自《山海经校注》第383页。另参《淮南子·天文训》第32页，与此少异。

②据顾颉刚校点，见《中华文史论丛》第41页，1979年第二辑。

周易基础十五讲

运行所经过的地点及所表示时间的图（见前文）。^①

帛画中层是人界，由鸛鸟——太阳神统治，太阳在人界上下运转，说明人离不开水火。

^①叶舒宪：《中国神话哲学》第16页，中国社会科学出版社，1992年。

第十三讲 易学与中医

一、《周易》医学

(一) 《周易》天地合气生物说

关于生命的起源，我们的祖先有自己的观点，《周易》^①里有明确地阐述。《序卦传》说：“有天地，然后万物生焉。”《系辞传》说：“天地之大德曰生”“生生之谓《易》”。由此说明，生命是《易》研究的主题，《易》就是研究生命科学最早的书。生命来源于天地，“天地交而万物通”（泰卦《彖传》），“天地不交而万物不通”（否卦《彖传》），“天地絪縕，万物化醇”（《系辞传》）。然而《说卦传》说“乾为天”、“坤为地”。《系辞传》说：

乾，阳物也。坤，阴物也。阴阳合德，而刚柔有体。

夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。

夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。

广、大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

由此说明，生命起源于乾天坤地阴阳二气的交合，即所谓

①《十三经注疏》。

“氤氲”之气，或称为“精气”，故曰“精气为物”（《系辞传》）。阳就是乾，阴就是坤，所以《说卦传》说：

乾，天也，故称为父。坤，地也，故称为母。

震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。

坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。

艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

《系辞传》称此为“乾道成男，坤道成女”。乾坤是自然界的代表，男女是人类的代表，乾坤生六子，六子分男女，即言天地生万物，万物可分成阴阳两大性，故《系辞传》曰“一阴一阳之谓道”。说明《周易》一书就是阴阳运动规律的总结。张介宾对此在《医易义》^①中解释说：

以生育言之，则天地絪縕，万物化醇，男女媾精，万物化生。天尊地卑，乾父坤母，乾道成男，坤道成女，震坎艮是为三男，巽离兑是为三女。

《周易》不但用八卦解说了人体生命起源问题，还“近取诸身”解说了人体生理，如《说卦传》说：

乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。

《周易》涉及到许多人体的论述，如身、首、顶、头发、颞、面、鼻、目、眇、眦、颊、舌、口、颐、须、耳、心、腹、背、手、肱、指、臀、肤、血、汗、股、腓、拇、趾等。

（二）《周易》精合说

孔子《易传》认为，人体发生的物质基础是精气。如《系辞传》说：

^①张介宾：《类经图翼》第395页，人民卫生出版社，1965年。

精气为物。

阴阳合德，刚柔有体。

男女媾精，万物化生。

我们的祖先不相信上帝神创造人类，他们是唯物主义者，认为人类是来源于“精气”，是男女合德产生的“精气”所致。所谓的“精气”，就是受精的卵子，所含为细胞。

由受精卵子成长发育为人体，就是生命体自身细胞繁衍传代的过程，同样遵守着宇宙的繁衍规律，即太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦生六十四卦的规律。开始受精卵子分裂为两个子细胞裂球，再由两个分裂为四个细胞期，四个分裂为八个细胞期，八个分裂为十六个细胞期，十六个分裂为三十二个细胞期，从而组成为一个类似八卦圆形图的早期胚泡。这就充分证实了太极—八卦宇宙繁衍律的普遍意义。

二、《内经》易学

河图、洛书在《内经》中得到了应用。如《灵枢·九宫八风篇》的九宫八卦图。

东南 阴 巽 立 洛 四 夏	南 上 离 夏 天 九 至	西南 玄 坤 立 委 二 秋
东 仓 震 春 门 三 分	中央 五 招摇	西 仓 兑 秋 果 七 分
东北 天 艮 立 留 八 春	北 叶 坎 冬 蛰 一 至	西北 新 乾 立 洛 六 冬

图 53 九宫图

《灵枢·九宫八风》的占术不是从原始的前兆迷信中产生的，而是由具有丰富天文、气象知识的医学家创造出来的，其中有一部分古天文、历法、气象、物候知识，建立了天人合一的理论体系。它以文王八卦和洛书为代表符号，表示方位，显示阴阳季节的变化和物候的特征，为人与自然界的联系提供了时间和空间的模型依据。

九宫图的方位，是依据坎、艮、震、巽、离、坤、兑、乾后天八卦方位图的位置来分配的。九宫图中，每一宫各有一个数字，是洛书九宫数。古人用九宫八卦图观察宇宙自然界的變化，历史悠久。

再如天地之至数的应用。

(一) 表示五方五运之常

《黄帝内经》用天地数之成数表示方位和五运的平年，并用取象比类的方法把自然界万物归纳在五成数之下。这在《素问·金匱真言论》和《素问·五常政大论》中都有记载。

东方……其数八。南方……其数七。中央……其数五。西方……其数九。北方……其数六。（《素问·金匱真言论》详文见前）

数和之纪（木运平年）……其类草木……其数八。升明之纪（火运平年）……其类火……其数七。备化之纪（土运平年）……其类土……其数五。审平之纪（金运平年）其类金……其数九。静顺之纪（水运平年）……其类水……其数六。（《素问·五常政大论》）

这里用的都是成数，并与木、火、土、金、水五行相配合。这是利用河图作为人体五脏外应五方、五行、五时、五味等“五脏四时各有收受”的理论模型，阐明人体以及人体与自然界是一个统一整体的思想。

(二) 表示五运之变

《黄帝内经》用生数和成数表示五运的运行变化，这在运气七大论中占有突出的地位。在运气学说中，生数和成数是其纲领。正如《素问·六元正纪大论》说：“此天地之纲纪，变化之渊源。”又说：

天地之数，终始奈何？岐伯曰：悉乎哉问也！是明道也。数之始，起于上而终于下，岁半之前，天气主之，岁半之后，地气主之，上下交互，气交主之，岁纪毕矣。故曰：位明气月可知乎，所谓气也。帝曰：余司其事，则而行之，不合其数何也？岐伯曰：气用有多少，化治有盛衰，盛衰多少，同其化也。

周易基础十五讲

帝曰：太过不及，其数何如？岐伯曰：太过者其数成，不及者其数生，土常以生也。

“数”指生数和成数，即指五行数。五行“金木水火土，运行之数。”（《素问·六元正纪大论》）五行数是指生数和成数相合而言。木、火、土、金、水五行的偏盛偏衰谓“太过不及”。太过是五行的气盛，用成数表示；不及是五行的气衰，用生数表示。太过不及皆能使人发生疾病，但有轻重。

太过不及，皆曰天符。而变行有多少，病形有微甚，生死有早晏耳。（《素问·六元正纪大论》）

其发病也有一定的规律。

甲子甲午岁：热化二，雨化五，燥化四。

乙丑乙未岁：灾七宫，湿化五，清化四，寒化六。

丙寅丙申岁：火化二，寒化六，风化三。

丁卯丁酉岁：灾三宫，燥化九，风化三，热化七。

戊辰戊戌岁：寒化六，热化七，湿化五。

己巳己亥岁：灾五宫，风化三，湿化五，火化七。

庚午庚子岁：热化七，清化九，燥化九。

辛未辛丑岁：灾一宫，雨化五，寒化一。

壬申壬寅岁：火化二，风化八。

癸酉癸卯岁：灾九宫，燥化九，热化二。

甲戌甲辰岁：寒化六，湿化五。

乙亥乙巳岁：灾七宫，风化八，清化四，火化二。

丙子丙午岁：热化二，寒化六，清化四。

丁丑丁未岁：灾三宫，雨化五，风化三，寒化一。

戊寅戊申岁：火化七，风化三。

己卯己酉岁：灾五宫，清化九，雨化五，热化七。

庚辰庚戌岁：寒化一，清化九，雨化五。
 辛巳辛亥岁：灾一宫，风化三，寒化一，火化七。
 壬午壬子岁：热化二，风化八，清化四。
 癸未癸丑岁：灾九宫，雨化五，火化二，寒化一。
 甲申甲寅岁：火化二，雨化五，风化八。
 乙酉乙卯岁：灾七宫，燥化四，清化四，热化二。
 丙戌丙辰岁：寒化六，雨化五。
 丁亥丁巳岁：灾三宫，风化三，火化七。
 戊子戊午岁：热化七，清化九。
 己丑己未岁：灾五宫，雨化五，寒化一。
 庚寅庚申岁：火化七，清化九，风化三。
 辛卯辛酉岁：灾一宫，清化九，寒化一，热化七。
 壬辰壬戌岁：寒化六，风化八，雨化五。
 癸巳癸亥岁：灾九宫，风化八，火化二。

《素问·五常政大论》也说：

委和之纪（木运不及年）……眚于三。
 伏明之纪（火运不及年）……眚于九。
 卑监之纪（土运不及年）……其眚四维。
 从革之纪（金运不及年）……眚于七。
 涸流之纪（水运不及年）……眚于一。

从以上所述看，天地之至数一、二、三、四、五、六、七、八、九皆依洛书九宫位为说。其中三次陈述一、三、五、七、九等五宫受“灾”。这五宫皆是阳数，阴数二、四、六、八未言受“灾”。

这是利用洛书作为人体五脏外应五运、五时、八方等的理论模型，阐明人体以及人体与自然界是一个统一整体的思想。

按《黄帝内经》陈述五方及五行和物类是用河图方位数表示，而陈述五运的太过与不及却用洛书九宫的方位数表示。

三、历代中医与易学

(一) 脏腑配八卦

用太极八卦模型的象数原理来认识脏腑的生理特性，是中医的一大特色。记载太极八卦与脏腑配合的关系，最早见于《灵枢·九宫八风篇》，此后历代皆有其说。今选其有代表性的几家述于后。先取《灵枢·九宫八风篇》、《此事难知》和《审视瑶函》等的记载。（见表 11）。

表 4 八卦配脏腑表 A

书名	乾	坤	艮	巽	坎	离	震	兑
《灵枢》	小肠	脾	大肠	胃	肾	心	肝	肺
《此事难知》	大肠	胃	小肠	胆	肾	心	肝	肺
《审视瑶函》	肺大肠	脾胃	命门上焦	肝中焦	肾膀胱	心小肠	肝胆	肾下焦

清·冯道立在《周易三极图贯》贞集上“八卦近取诸身”条中说：“《易》云近取诸身，如《说卦》乾首、坤腹等是。然人身一小天地，岂止在外形体哉。……人身有督脉由阳道，有任脉由阴道。任督二脉即人身之乾坤，亦即九一二数相表里。内而脏腑行于手者六，行于足者六，即乾坤外有六子。九、一外有二、八、三、七、四、六之数也……。由此观之，督任二脉乃人身天地定位，肺、脾、大肠、胃乃人身山泽通气，心、肾、小肠、膀胱乃人身水火不相射，心包络、三焦、肝、胆乃人身雷风相薄，人身与造化相符如此。理较《通卦验》二十四气应二十四脉更为得当。”此说把人体脏腑与先天八卦联系得极为周密（见表5）。

表5 八卦配脏腑表 B

乾	坤	艮	兑	坎	离	震	巽
督	任	脾胃	肺大肠	肾膀胱	心小肠	肝胆	心包络 三焦

清·邵同珍在《医易一理》中说：“人身一小太极，即两仪四象八卦人身亦具焉。脾土色黄居中，主静藏意为诸脏资生之本，太极也。肝属木居下为地，主身藏魂，为果敢之主，木性上浮，为升气之主，木属东方，其气从左而上升，是阳育于阴，于两仪为阴仪，于四象为太阴也。肺属金，居上为天，主气藏魄，司清肃之令。金性下沉，为降气之主，金居西方，其气从右而下降，是阴根于阳，于两仪为阳仪，于四象为太阳也。心

属火居上，为日藏神，主性，性者，神之未动在肺之中为灵明之府，阳中阴精，于四象为少阴也。肾属水居下，为月藏精，主命，命者，精之未动在肝之内为化育之主，阴中阳精，于四象为少阳也。此五脏配太极两仪四象之义。乾为首为肺，坤为腹为肝，离为火为心，坎为水为肾，四卦配诸四脏。兑为左手，巽为右手，震为左足，艮为右足，四卦又为脾土，土居四维，脾主四肢。此太极生两仪，两仪后四象，四卦又为脾土，土居四维，脾主四肢。此太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦之义。盖以人身脏腑气血之升降动静言之也。”邵氏用太极和先天八卦方位图与五脏形体相配，说理明白。据上文绘图。

八卦 四象 两仪	坤	艮	坎	巽	震	离	兑	乾
	肝	右足	肾	右手	左足	心	左手	肺
	太阳肝		少阳肾		少阴心		太阳肺	
	阴肝				阳肺			
	脾 太极							

图 54 五脏配先天八卦次序图

邵氏此说，大盖是看了《周易参同契》得到了启悟。

丹砂木精，得金乃并，金水合处，木火为侣。四者混沌，列为龙虎，龙阳数奇，虎阴数偶。肝青为父，肺白为母，心赤为女，肾黑为子，子五行始，脾黄为祖，三物一家，都归戊己（《周易参同契》）。

“脾黄为祖”，即脾土为太极。肝肺为父母，即太极之两仪。心肝肺肾父母子女即太极四象。

另外，《此事难知》也有肺主天（按：肺主降，降者为天），肝主地（按：肝主升，升者为地）的说法，见脏腑病机论。（见第二编·第四章·第二节）

在《医源》（芬余氏著）中撰有《人身一太极说》一文，专论五脏与太极的关系。谓：

太极者天理，自然之道理，气象数之统名也。故天地者，太极之巨廓也，其间动静互根五行顺布，无物不有，无时不然，其理则致中致和，其气则充塞縻间。人身者，一小太极之巨廓也，其中有精有气有神。精即其静而所生之阴也，气即其动而所生之阳也，神即主宰其动静之间而互根不息者也。以五行言心肝为木火之一源，肺肾为金水之同宫，中宫脾土为之维持调护。此即其五行顺布也，理即其仁义礼智信之具于性者，气即其脏腑阴阳之充乎形者，与天地宁有殊哉？然天地备太极之全体，而阴阳或有歉期，气数容有否泰，此天地囿于气质之偏而不能尽太极之道也。故自古调元赞化帝王有裁成辅相之责。人身备太极之中和，而或内耗其精，外劳其形，阴阳有偏胜之虞，水火无既济之用，故圣人补偏救弊而岐黄操司命之权。然则圣人之治天下也，使之风雨时，山不童，泽不涸，人和年丰，天地自然之道无所歉矣。岐黄之治人身也，为之损有余补不足，阴阳和，气血平，不夭不折，而人身自然之道无所乖戾矣。

此谓中宫脾为太极，合心肝为一源与肺肾为一源，为太极之两仪阴阳，分之心、肝、肺、肾则为四象矣。

肾	肺	肝	心
阴		阳	
脾			

图 55 五脏配太极两仪四象

在《医源》中又特意撰有《脾阳合中五说》专篇论述脾为太极的作用。谓：

今夫万物之所以托命者土也，而五行亦无不成，故土者，后天之根本，而金木水火之枢机也。洛书一图，中五称为皇极焉。盖天地太和之气，而万物之所以生长收藏者也。在人身则为脾，内而脏腑，外而肢体百骸之所资养，而气血之所从生也。且水得之而不泛，火得之而不炎，木得之而畅茂，金得之而坚凝。况饮食入胃得脾为之健运，则清者由是而上升，浊者由是而下降。脾土一伤，则一身之枢机不灵而百体皆困矣。《经》云：有胃气则生，无胃气则死。盖言土为后天资生之本，而即洛书之中五也。夫中五阳也，病则不能运，因之上有中满腹胀不食等证；病则不能化，必至下有泄泻下痢清谷等证，皆五土之失职也。故仲景有建中、理中之制，他如四君、六君子诸方，皆所以培中五建皇极之意也。夫或曰：脾土属阴，何以为洛书之中五？曰：脾土体阴而用阳者也，其质虽属阴，而其健运之机则阳也，非洛书之中五而何！

中五之“五”，为天地阴阳之交午，乾为天为阳，坤为地为阴，故可以言太极，而坤脾为纯阴则不可言太极矣。只因诸家

不明少阳三焦乾阳配坤脾之密旨，故言阳不一（参《中医外感三部六经说》）。

黄元御曾用太极原理论述脏腑的生成。他说：

人与天地相参也，阴阳肇基，爰有祖气，祖气者，人身之太极也。祖气初凝，美恶攸分，清浊纯杂，是不一致，厚薄完缺，亦非同伦，后日之灵蠢寿夭，贵贱贫富，悉于此判，所谓命秉于生初也。祖气之内，含抱阴阳。阴阳之间，是谓中气。中者土也，土分戊己，中气左旋，则为己土，中气右转，则为戊土。戊土为胃，己土为脾。己土上行阴升化阳，阳升于左则为肝，升于上则为心。戊土下行，阳降而化阴，阴降于右则为肺，降于下则为肾。肝属木而心属火，肺属金而肾属水，是人之五行也。五行之中，各有阴阳。阴生五脏，阳生六腑。肾为癸水，膀胱为壬水；心为丁火，小肠为丙火；肝为乙木，胆为甲木；肺为辛金，大肠为庚金。五行各一，而火分君、相。脏有心主，相火之阴，府有三焦，相火之阳也。（《天人解》）

这与邵氏说虽相近，却已不同。黄氏已点出了三焦相火，且太极以中气为言，而不言脾。

清·何梦瑶《医碕》中有《五脏配五行八卦说》一文，则用后天八卦讨论了八卦与五脏的相配问题。他说：

心肺位居膈上，而肺尤高，天之分也，故属乾金。肝肾位下，而肾尤下，为黄泉之分，故属坎水。坎外阴而内阳，阳气潜藏于黄泉之中，静极复动，故冬至而一阳生，惊蛰而雷出于地，肾水得命门之火所蒸，化气以上，肝受之而升腾。故肝于时为春，于象为木，于卦为震雷、巽风。肝之怒而气盛如之。阳气上升至心而盛，阳盛则为火，故心属火，于卦为离。离，南方之卦也。圣人向明而治，心居肺下，乾卦之九五也，实为

周易基础十五讲

君主，神明出焉。离，乾中画之变也。兑，乾上画之变也。肺居心上，乾之上画也，上画变而为兑。于时为秋，于象为金，金性沉降，秋气敛肃，阳气升极而降，由肺而降，故肺又属兑金。心火上炎，肾水下润，坎离之定位也。火在上而下降，水在下而上升，坎离之交媾也。肾水上升，由肝木之汲引，地道左旋而上于天也。心火下降，由肺金之敛抑，天道右旋而入于地也。脾藏居中，为上下升降之枢纽，饮食入胃，脾为行运其气于上下内外，犹土之布化于四时，故属土，于卦为坤、为艮。金木土皆配两卦，而水火各主一卦，故五行惟水火之用为独专也。

表 6 八卦配五脏表

乾	坤	艮	兑	坎	离	震	巽
肺	脾	脾	肺	肾	心	肝	肝

以上所述，历代医家将脏腑纳入太极八卦模型中，从卦象时空角度论述了脏腑的生理特性，反映了天人相应的取象比类的直观思维的内涵。仁者见仁，智者见智，丰富了中医理论，活跃了学术争论气氛。如各家以乾坤所代表的就不同：

	乾	坤
《灵枢》	小肠	脾
《此事难知》	大肠	胃
《审视瑶函》	肺、大肠	脾、胃
《周易三极图贯》	督	任

《医易一理》   肺   肝

《医编》《医原》   肺   脾

我根据前贤各家的论述，摄取各家精华，取其长，弃其短，总结历史经验，并结合卦象原理，在《中医外感三部六经说》中提出了新的五脏配太极八卦说。乾为三焦纯阳，坤为脾土纯阴，为太极之两仪，合乾坤，火土合德，生化胃气是为太极。少阳三焦之气化生肝心之阳，太阴脾之气化生肺肾之阴，肝心肺肾为四象。离配心，震配肝，坎配肾，兑配肺，艮坤巽乾位四隅属中，艮坤属太阴土配脾胃，巽乾属少阳配三焦胆。

八卦	坤脾	艮胃	坎肾	巽胆	震肝	离心	兑肺	乾三焦
四象	肺		肾		肝		心	
两仪	脾				三焦			
太极	胃气 (中气)							

图 56 五脏配太极八卦图

(二) 八卦论六气病机

1. 章虚谷论卦与六气的关系

章虚谷在《医门棒喝·六气阴阳论》说：

《内经》言六气者，风寒暑湿燥火也。六气各异，变化无穷，要不出乎阴阳，阴阳由混元一气而生。一气者，太极也；阴阳者，《易》之--、-也；六气者，《易》之六爻也；八风方位，即八卦也。阴阳相生，六气变化，八风转旋，而万物生长化收藏，以至疾病疴痒。犹《易》之阴阳相交，六爻变动，

周易基础十五讲

而至八卦、六十四卦、三百八十四爻，错综交易，而吉凶悔吝之兆，变现无尽也。羲圣作八卦以垂象，轩岐论六气以明病，同出阴阳太极之源。”“夫六气由阴阳所化，仍不离阴阳之体。是故寒为阴，火为阳，风为阴中之阳，暑为阳中之阴，湿为阴；风与火合则化热燥，属阳；风与寒合则化清燥，属阴。斯阴阳变化而成六气之异也。

此言《易》之阴爻阳爻为阴阳二气，卦之六爻为六气，卦的六爻由阴爻阳爻组成，六气则由阴阳二气所化。章氏还认为燥气由风寒风热所化。他说：

阴阳者，太极之用也。太极者，阴阳之体也。进者，其气进长，发其生化之用。退者，其气退缩，归其太极之体也。自静极而动，则一阳生于至阴之下：☷，名其节曰冬至，谓当冬令阴极之际，而一阳复至也。阳生于下而渐进，则冲激在上之阴而阴寒愈厉。故冬至后天更冷，而有小寒、大寒之节。此时已二阳生于下矣：☱☲，阳气渐进而微动，则为风。名为风木，象木之萌芽也。故风为阴中之阳，而风木之气，从大寒节始也。既而至于四阳下生：☳☴，则阳旺阴弱，暖气冲融，如火轻燃，名曰君火。君火之气，始于春分节也。既而六阳皆出：☰☷，阴尽归藏，如火发焰，名曰相火。相火之气，始于小满节也。火之始燃，其体则静，象君之神明端拱南面无为也。火之发焰，其用斯张，若相之出其经纶，利济天下也。故当此时，万物茂盛。而太极动极则静，一阴生于至阳之下：☰，名其节曰夏至，谓当夏令阳极之际，而一阴又至也。阴生于下而渐进，则冲激在上之阳而阳焰愈炽。故夏至后天更热，而有小暑、大暑之节，此时已二阴生于下矣：☷☵，阳盛于外，阴长于内，故暑为阳中之阴。夫阳气微动，则为风，阳气既旺，则为火；阴气

微动，则为湿；阴气既旺，则为寒。二阴在下，阴气尚微，四阳在上，阳气犹旺。然阴气虽微而日进，故湿气上蒸，名曰湿土，谓湿由土中而升，与雨湿之自上降者有别也。湿土之气，虽始于大暑节，然当相火司令时，一阴已生于下，而湿早动。至二阴生时，湿盛上蒸。三阴生时：䷋，阴阳两平，各守其位，故热轻湿敛，然犹名其节曰处暑。谓当此处，犹有余暑也。由是观之，益可见暑为火湿合气而成也。既而至于四阴下生：䷋，二阳在上，则阴旺阳微矣。微阳上动为风，盛阴下凝为寒，故湿收而反化燥，名曰燥金，燥金之气，始于秋分节也，盖阴阳进退，旺者操权，微者从之而化。阳性动而施泄，阳旺，则阴从阳之施泄而散漫化湿。阴性静而翕阖，阴旺，则阳从阴之翕阖而凝敛化燥。故如季冬之二阳在下，四阴在上，风动于下，寒凝于上。其阳从阴而化燥，则水冰地坼。特因阳气渐进，以进者为主，故不名燥而名风也。仲秋二阳在上，四阴在下，风动于上，寒凝于下。亦阳从阴而化燥，故万物坚干。以阴气渐进为主，故不名风而名燥也。……当此之时，二阳上动为风，或遇客气之二火加临，则凉风变为热风。然四阴下旺，凝而不动，不能从阳化湿，而热风上冒更益其燥。故予云：燥气由风寒风火所化，正是经中秘旨也。既而六阳归藏：䷋，阴盛如水，则凉变为寒，名曰寒水，寒水之气，始于小雪节也。六气既周，而成一岁之序。由是观之，则六气本阴阳所变化，其名虽六，实则阴阳二气之进退而已。阴阳进退，太极之一动一静而已。经论虽无明文，而义理未尝不在其中。良以《医经》《易经》，同出阴阳太极之源，所谓前圣后圣，其揆一也。岂有二理哉。

2. 石寿棠用乾坤论燥湿

石寿棠著《医原》二卷，包括医论二十篇，多用太极八卦阐释医理，议论风发，分析入微，其中有《百病提纲论》一篇，条析燥湿二气，极为精审，兹摄其要点分述于下。

寒热化燥湿

夫天地之气，阴阳之气也；阴阳之气，燥湿之气也。乾金为天，天气主燥；坤为地，地气主湿。乾得坤之阴爻成离，火就燥也；坤得乾之阳爻成坎，水流湿也。乾坤化为坎离，故燥湿为先天之体，水火为后天之用，水火即燥湿所变，而燥湿又因寒热而化也。水气寒，火气热。寒搏则燥生，热烁则燥成；热蒸则湿动，寒郁则湿凝；是寒热皆能化为燥湿也。

或曰：燥湿二气，何以寒热皆能化乎？曰：子欲知燥湿，曷观乾坤。乾象太极，首一画为阳，次二画为阴，乾金本阳含阴也，故乾为太阳，而非孤阳；坤之六画，即乾之偶而并者，坤土本阴承阳也，故坤为太阴，而非孤阴。乾坤卦象天地，请实征诸天地。宗动天，空洞无物，无物为纯阳；宗动天最高，高则转得紧，行得健，紧而健亦为纯阳。阳之精为日，日为真火，金位之下，火气承之，天属阳，燥亦属阳，固也。然宗动天以内之八重天，星为少阴，月为太阴，真阳之下，真阴承之，故曰阳含阴。所以天之燥气下降，必含阴气以降，燥热为本（因燥而热，故曰燥热，不曰热燥），寒燥为变也（因寒而燥，故曰寒燥，不曰燥寒）。阴之精为月，月为真水，水应月而生于地，地属阴，湿亦属阴，固也。然地居天中不动，地之阳气，即天之阳气，阴随乎阳，故曰阴承阳。所以地之湿气上升，必藉阳气乃升，寒湿为本（因寒而湿，故曰寒湿，不曰湿寒），湿热为变也（因湿而热，故曰湿热，不曰热湿）。

石氏用乾坤的卦理说明燥湿二气，为天地间寒热之气所化，

“寒搏燥生，热烁燥成，热蒸湿动，寒郁湿凝。”故无论燥与湿，都有寒和热的区分。

3. 八卦论水火

张子和同样重视易学的天人相应理论，常常用以论述人体的生理病理，如谓“动则生风，静则风息，天地之常理也，考之易象，有足相符者，震巽主动，坤艮主静，动者皆属木，静者皆属土，观卦者，视之理也，视者目之用也，目之上纲则眨，下纲则不眨，故观卦上巽而下坤；颐卦者，养之理也，养者，口之用也，口之下颌则嚼，故颐卦上艮而下震。口目常动，故风生焉，耳鼻常静，故风息焉。”（《证口眼斜是经非窍辨》）又说：“八卦之中，离能烜物，五行之中，惟火能焚物，六气之中，惟火能销物。故火之为用，燔木则消而为炭；焚土则消而伏龙肝；炼金则消而为汁；锻石则消而为灰；煮水则消而为汤；煎海则消而为盐；干汞则消而为粉；熬锡则消而为丹。故泽中之潦涸于炎晖；鼎中之水干于壮火。盖五脏心为君火正化，肾为君火对化；三焦为相火正化，胆为相火对化，得其平，则熟炼饮食，糟粕去焉，不得其平，则燔灼脏腑，而津液竭焉。故入水之物无不长，入火之物无不消。夫一身之心火，甚于上为膈膜之消；甚于中则为肠胃之消；甚于下为膏液之消；甚于外为肌肉之消。上甚不已，则消及于肺，中甚不已，则消及于脾，下甚不已，则消及于肝肾，外甚不已，则消及于筋骨。四脏皆消尽，则心始自焚矣。”（《三消当从火断》）是张子和也重视水火焉。

李东垣从天人相应“人肖天地”思想出发，援引易学太极、两仪、四象、八卦而论水火土。他说：“天地之间，六合之内，惟水与火耳。火者阳也，升浮之象也，在天为体，在地为用；

水者阴也，沉降之象也，在地为体，在天为殒杀收藏之用也。其气上下交，则以成八卦矣。以医书言之，则是升浮降沉，温凉寒热四时也。”（《内外伤辨》）又说：“易曰：‘两仪生四象’，乃天地气交，则八卦是也。在人则清浊之气皆从脾胃出，营气营养周身，乃水谷之气化之也。”（《脾胃论》）“若天火在上，地水在下，则是天地不交，阴阳不相辅，是万物之道，大易之理绝灭矣。”（《内外伤辨》）并提出脾胃不足，都是少阳相火不足而不能升发导致的。

四、《周易》阴阳对《内经》的指导作用

众所周知，《周易》是讲阴阳的书，《庄子·天下篇》说：“易以道阴阳。”高度概括了《周易》的基本思想。《周易》里代表阴阳的是乾坤两卦，乾卦是纯阳卦，坤卦是纯阴卦，可知这一阴一阳之乾坤两卦是《周易》的关键所在，故孔子在《系辞传》说：“乾坤毁则无以见易，易不可见，则乾坤或几乎息矣。”在这“一阴一阳之谓道”的自然规律中，又是以阳为主导而阴从之，故乾阳统乎天，坤阴顺承之。从现代科学看也是如此，乾这个太阳是中心，坤这个地球是围绕太阳转的。古人在实践观察中也看到了这一现象，并由此建立了中国古代三种那个宇宙观：盖天说、浑天说、宣夜说。

盖天说出于天阳大包于地阴的思想，天是圆的，地是方的，天像一个半圆盖子覆盖于大地之上，如下图所示。

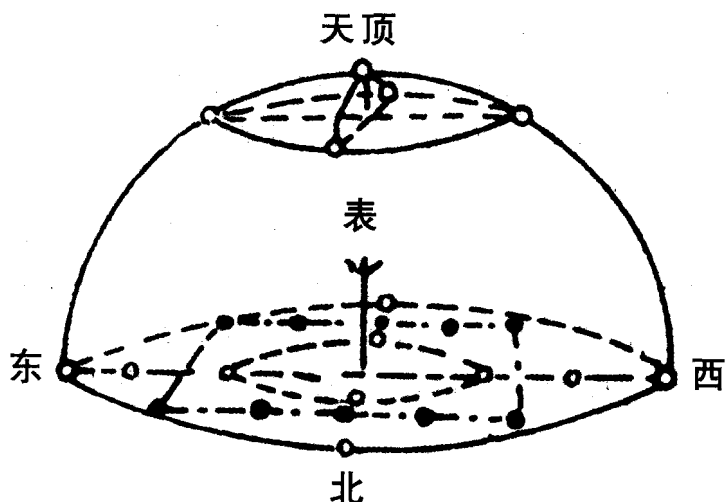

图 57 盖天图

浑天说认为，地球如鸡蛋黄，被包于鸡蛋壳之中。宣夜说也认为地球在宇宙之中。浑天说与宣夜说的不同是，浑天说认为天有硬壳存在，宣夜说认为没有天界。如下图所示。

图 58 浑天示意图 (洪韵芳《天文爱好者手册》
第 161 页, 四川辞书出版社, 1999 年)

周易基础十五讲

其在《内经》中的应用，如《素问·五运行大论》说：“夫变化之用，天垂象，地成形，七曜纬虚，五行丽地。地者，所以载生成之形类也；虚者，所以列应天之精气也；形精之动，犹根本之与枝叶也，仰观其象，虽远可知也。……地之为下否乎？……地为人之下，太虚之中者也。……冯乎……大气举之也。”《素问·天元纪大论》说：“太虚寥廓，肇基化元，万物资始，五运终天，布气真灵，总统坤元，九星悬明，日月周旋，曰阴曰阳，曰柔曰刚，幽显即位，寒暑弛张，生生化化，品物咸章。”万物皆根于此阴阳之门，故曰生之本，本于阴阳。

第十四讲 宇宙生成论

一、宇宙生成论

易学来源于天文，天文之道在于阴阳，故《易传》中明确地提出了阴阳概念。如曰：

一阴一阳之谓道。

乾，阳物也；坤，阴物也；阴阳合德而刚柔有体，以体阴阳之撰，以通神明之德。

阴阳之义配日月。（以上见《系辞传》）

参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，合顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。（《说卦传》）

易学大家孔子在观察天道阴阳变化的时候发现了损益两卦对应四时的特点，他认为益卦有增益之义，对应自然界春至夏这一段时间，表示阳气的增益，以及万物的生长阶段。而损卦有减损之义，对应自然界秋至冬这一段时间，表示阳气的减损，以及万物的衰老阶段（见帛书《要》）。于是发现了“《易》与天地准，故能弥纶天地之道”的规律。孔子将他发现的阴阳损益之道，即“《易》道”，抽象为哲学概念曰“一阴一阳之谓道”，故《庄子·天下》篇说“《易》以道阴阳”。人们只要掌握了这一法则，就可以“知周乎万物而道济天下”。

孔子进一步将“一阴一阳之谓道”的“道”称为太极，曰“是故《易》有太极”；将“一阴一阳”称为两仪，曰“是生两仪”；将“四时”称为四象，曰“两仪生四象”；将万物称为八卦（《要》篇说“有四时之变化，不可以万物尽称也，故为之以八卦”。此是物以类聚的概括，将万物按八方分为八类。），曰“四象生八卦”。连起来读为：

是故《易》有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。八卦定吉凶，吉凶生大业。是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月。（《系辞传》）

我认为，“是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月”讲天道日月四时阴阳变化规律的一句应放在前面，是讲《易》来源于日月，即《周易参同契》和《说文》引《秘书》所说“日月为易”，并由此概括出太极宇宙创生论，并再进一步得出“生生之谓《易》”的结论，阐述“天地之大德曰生”的道理。这和我们在前文所讲的“道”的本义来源于太阳运动是一致的。孔子在《易纬》中说：

太易始著太极成，太极成，乾坤行。……乾坤既行，太极大成。

太易变，教民不倦。太初而后有太始，太始而后有太素。

有形始于弗形，有法始于弗法。

易名有四义，本日月相銜。（以上见《乾坤凿度·乾凿度》）

乾坤在道，日月相将。（见《乾坤凿度·坤凿度》）

孔子曰：“易者，易也，变易也，不易也，管三成为道德苞籀。易者，以言其德也，通情无门，藏神无内也。光明四通，易立节，天地烂明，日月星辰布设，八卦错序，律历调列，五纬顺轨，四时和，粟孽结。四渎通情，优游信洁，根著浮流，气更相实，虚无感动，清静炤哲，移物致耀，至诚专密，不烦

不挠，淡泊不失，此其易也。变易也者，其气也。天地不变，不能通气，五行迭终，四时更废；君臣取象，变节相和，能消者息，必专者败。君臣不变，不能成朝。紂行酷虐，天地反；文王下吕，九尾见。夫妇不变，不能成家；妲己擅宠，殷以之破；大任顺季，享国七百。此其变易也。不易也者，其位也。天在上，地在下，君南面，臣北面，父坐子伏，此其不易也。故《易》者，天地之道也，乾坤之德，万物之宝。至哉《易》，一元以为元纪。”

孔子曰：“《易》始于太极，太极分而为二，故生天地，天地有春夏秋冬之节，故生四时，四时各有阴阳刚柔之分，故生八卦。八卦成列，天地之道立，雷风水火山泽之象定矣。”“夫有形生于无形，乾坤安从生？故曰：有太易，有太初，有太始，有太素也。太易者，未见气也；太初者，气之始也；太始者，形之始也；太素者，质之始也。气形质具而未离，故曰浑沦。浑沦者，言万物相浑成而未相离，视之不见，听之不闻，循之不得，故曰易也。”（《周易乾凿度》）

孔子在这里说“易名有四义，本日月相衔”、“乾坤在道，日月相将”，就是“日月为易”的意思，就是说《易》来源于日月运动规律，和《系辞》所说是一致的。

“《易》始于太极”为“《易》有太极”作了注解，但孔子又说“太易始著太极成”，就是说在“太极”之前还有个“太易”，而且这个“太易者，未见气也”，即是说“有形生于无形”。所谓“视之不见，听之不闻，循之不得”显然来源于《老子》“视之不见，听之不闻，搏之不得”说。这都是孔子继承老子思想的见证。《老子》的“道”，就是《易传》的“太极”，《老子》“道”之上有一个“自然”曰“道法自然”，《易传》“太

极”之上有一个“太易”曰“太易始著太极成”。然而，孔子对老子思想的继承，并不是墨守成规，一成不变，而是在继承基础上有所发展。如就宇宙发生论来说，《老子》的说法是：“道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和。”孔子的说法是：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。八卦定吉凶，吉凶生大业。”虽然老子的“道”和孔子的“太极”都起源于“无”这个共同原点（郑玄注：“太易，无也；太极，有也。太易从无入有。”），但在其发展方向和逻辑推理上却分道扬镳，老子用了三进制逻辑推理法而形成了道家学派，孔子用了二进制逻辑推理法而形成了儒家学派。所以朱伯崑先生说：“在中国哲学史上，关于宇宙形成的理论有两个系统：一是道家的系统，本于《老子》的‘道生一’说；一是《周易》的系统，即被后来易学家所阐发的太极生两仪说。”^①也就是说，宇宙有两种演化规律，即万物有两种演化规律，一种是《老子》的道演化规律，另一种是《易传》的太极演化规律。虽然如此，但在宇宙发生的过程又是相同的。《易纬》将宇宙发生的过程分为五个阶段：太易、太极、太初、太始、太素；《老子》宇宙发生的五个阶段是：道、一、二、三、万物。事实上只有两个阶段，一是“无”的浑沦阶段，一是“有”的阶段。“无”的阶段称为“形而上”的“道”。“有”的阶段称为“形而下”的“器”。陈鼓应说：“《系辞》以形而上即无形来规定道，形而下即有形来规定器，也与老子一致。老子以道为无形体，即所谓‘大象无形’，而具体事物即

^①朱伯崑：《易学哲学史》第一卷第67页，华夏出版社，1995年。

器，则有形体，《老子》五十一章：‘道生之，德畜之；物形之，器成之。’也正是这个意思。”^①古人所说的“无”，是指肉眼看不到的东西，即所谓“气”。古人所说的“有”，指肉眼看到的東西，故曰“有形”。

孔子在这里讲的“至诚”，正是《中庸》“诚”思想的来源。

孔子在观察日月运动规律以及阴阳变化周期之中，在分析了乾坤两卦的乾天圆道、坤地方道观念下（《说卦传》有乾为天为圆的明确记载），建立了一种天动地静、天圆地方的宇宙观。这种宇宙观实际上是以地为中心，即以观测地点的人为中心的宇宙直观景象。并由最初单纯的太阳历或太阴历，进一步建立了由日月“阴阳合德”统一起来的阴阳合历。所以卢央先生说：“到了《易传》时代，已经强调了自然现象的周期性，强调历法要符合天象，还要与气候物候相应，从而对设置闰月与节气的相应作了考虑。对天象的观测也不再是天上图景的想像性的描述，而是对全天天象建构了初步但明确的系统，并对天象变化作了过程性的描述，已经形成了中国古代天文学的初步框架。”^②

孔子天圆地方的宇宙论观点，被其大弟子曾参传承下去，见载于《大戴礼记·曾子天圆》篇中，曾子说：

参尝闻之夫子曰：天道曰圆，地道曰方。方曰幽而圆曰明。明者，吐气者也，是故外景；幽者，含气者也，是故内景。故，火、日外景而金、水内景；吐气者施而含气者化。是以阳施而

①陈鼓应：《易传与道家思想》第186页，三联书店，1996年。

②卢央：《易学与天文学》第60页，中国书店，2003年。

阴化也。阳之精气曰神，阴之精气曰灵；神灵者，品物之本也。

夫子即孔子，曾子说的明明白白，天圆地方是孔子说的。曾子还接受孔子“天地之大德曰生”及“生生之谓易”的观点，即天地阴阳合气生万物的宇宙论思想，并具体描述了自然界万物产生的过程。他说：

阴阳之气各尽其所则静矣，偏则风，俱则雷，交则电，乱则雾，和则雨。阳气胜则散为雨露，阴气胜则凝为霜雪。阳之专气为雹，阴之专气为霰，霰雹者，一气之化也。

请看，这些风、雷、雾、雨、露、霜、雪、雹等天气现象的出现都是由于阴阳之气的相互作用。这在《易纬稽览图》也有类似说法：

太平时阴阳和，风雨咸同，海内不偏，地有险易。故风有迟疾。虽太平之政，犹有不能均同也。唯平均乃不鸣条。

降阳为风，降阳之动不鸣条。

降阴为雨，降阴之雨润而不破块。

阴阳和合为电辉辉也，其光长。^①

进而阐述，动植物也是天地阴阳合气所化生。他说：

：毛虫，毛而后生；羽虫，羽而后生。毛羽之虫，阳气之所生也。介虫，介而后生；鳞虫，鳞而后生。介鳞之虫，阴气之所生也。惟人为保甸而后生也，阴阳之精也。毛虫之精者曰麟，

羽虫之精者曰凤，介虫之精者曰龟，鳞虫之精者曰龙，保虫之精者曰圣人。

把动物分为五类以应五行。既然万物都生于天地阴阳之合

^①上海古籍出版社编：《纬书集成》第724页，上海古籍出版社，1994年。

气，那么圣人就应该按照日月星辰的运行规律，去推演天象、四时阴阳的变化，制定历法、音律，并以律历协调阴阳而治理天下。

二、《易传》的宇宙图式

孔子不但提出了他的宇宙观，还提出了他的宇宙图式，形成了易学的逻辑系统。

（一）先天宇宙图式

孔子在《说卦传》中说：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。数往者顺，知来者逆，是故《易》逆数也。雷以动之，风以散之。雨以润之，日以烜之。艮以止之，兑以说之。乾以君之，坤以藏之。”邵雍说：“天地定位一节，明伏羲八卦也。八卦者，明交相错，而成六十四卦也。‘数往者顺’，若顺天而行，是左旋也，皆已生之卦也，故云数往也。‘知来者逆’，若逆天而行，是右行也，皆未生之卦也，故曰知来也。夫《易》之数，由逆而成矣。此一节直解图意，若逆知四时之谓也。太极既分，两仪立矣。阳上交于阴，阴下交于阳，四象生矣。阳交于阴，阴六月交于阳，而生天之四象。刚交于柔，柔交刚而生地之四象。于是八卦成矣。八卦相错，然后万物生焉。是故一分为二，二分为四，四分为八，八分为十六，十六分为三十二，三十二分为六十四，故曰分阴分阳，迭用柔刚。故《易》六位而成章也。……乾坤定上下之位，离坎列左右之门，天地之所以阖辟，日月之所出入，是以初夏秋冬，晦朔弦望，昼夜长短，行度盈缩，莫不由乎此矣。……图虽无文，吾终日言，而未尝离乎是，盖天地万物之理尽在其

中矣。”^①这就是人们说的先天八卦图，其图见前伏羲卦图。

孔子在《系辞传》中说：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”由“古者”之语可知这是孔子记述“古之遗言”也，说明远古之人观测天象是八卦创作的重要来源之一，天象是创作八卦的基础，八卦是《易经》的基础，所以古代天文学与易学有不可分割的密切关系。这里的观天察地不就是《说卦传》中“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射”的来源吗？所以说先天八卦是伏羲所作恐怕不是虚语。

天道有六十四卦，地道也有六十四卦，天地合气而生物种数为：

$$64 \text{ 卦} \times 64 \text{ 卦} = 4096$$

$$384 \text{ 爻} \times 384 \text{ 爻} = 147456$$

关于八卦与天文学的关系，我在《周易真原》和《周易与日月崇拜》二书中曾作过详细论述，^②认为八卦起源于山头历，八卦、河图、洛书都起源于日月运动规律，所以八卦图之中有天道、地道、人道，即三才之道。如伏羲六十四卦圆图就是天道图，上乾南表示天阳，下坤北表示天阴，左东为阳，右西为阴，表示日月运动规律中阴阳之消长。而伏羲六十四卦方图则是地道图，上坤南表示地阴，下乾北表示地阳，左东地阳升为泰，右地阴降为否。在上南，天阳对应地阴。在下北，天阴对

①邵雍：《皇极经世书》第320~332页，中州古籍出版社，1993年。

②田合禄、田峰：《周易真原——中国最古老的天学科学体系》，山西科学技术出版社，2004年；《周易与日月崇拜》，光明日报出版社，2004年。

应地阳。天左转，地右旋，万物生焉，是人道焉。

(二) 后天宇宙图式

孔子在《说卦传》中记述了古人论述后天八卦图的“古之遗言”曰：

万物出乎震，震，东方也。齐乎巽，巽，东南也。齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，响明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰：“致役乎坤。”兑，正秋也，万物之所说也，故曰：“说言乎兑。”战乎乾。乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰：“劳乎坎。”艮，东北之卦也，万物之所成终，而所成始也，故曰：“成言乎艮。”

……

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

不仅如此，孔子在《易纬》中也多次讲到这个图，并称之为卦历图，如《乾凿度》说：

孔子曰：“《易》始于太极，太极分而为二，故生天地；天地有春、秋、冬、夏之节，故生四时；四时各有阴阳刚柔之分，故生八卦；八卦成列，天地之道立，雷风水火山泽之象定矣。其布散用事也，震生物于东方，位在二月；巽散之于东南，位在四月；离长之于南方，位在五月；坤养之于西南方，位在六月；兑收之于西方，位在八月；乾制之于西北方，位在十月；坎藏之于北方，位在十一月；艮终始之于东北方，位在十二月。

周易基础十五讲

八卦之气终，则四正四维之分明，生长收藏之道备，阴阳之体定，神明之德通，而万物各以其类成矣。皆《易》之所包也，至矣哉，《易》之德也。”

孔子曰：“岁三百六十日而天气周，八卦用事各四十五日方备岁焉。故艮渐正月，巽渐三月，坤渐七月，乾渐九月，而各以卦之所言为月也（郑康成注：乾御戌亥在于十月，而渐九月也）。乾者，天也，终而为万物始，北方万物所始也，故乾位在于十月。艮者，止物者也，故在四时之终，位在十二月。巽者，阴始顺阳者也，阳始壮于东南方，故位在四月。坤者，地之道也，形正六月。四维正纪，经纬仲序度毕矣（郑康成注：四维正四时之纪，则坎离为经，震兑为纬，此四正之卦为四仲之次序也）。孔子曰：乾坤，阴阳之主也。阳始于女，形于丑，乾位在西北，阳祖微据始也。阴始于巳，形于未，据正立位，故坤位在西南，阴之正也。是以乾位在亥，坤位在未，所以明阴阳之职，定君臣之位也。”^①

由此可知，孔子用的是一年 360 天的历法，所谓“岁三百六十日，而天气周，八卦用事，各四十五日，方备岁焉”，即 60 甲子历法，这正是五运六气中用的历法。

孔子研究天道和历法，当然要给“年”首下个定义，他在帛书《易之义》（有人称作《易赞》）中说：“岁之义，始于东北，成于西南。君子见始弗逆，顺而保穀，《易》曰：‘东北丧崩，西南得崩，吉。’可知孔子是把年首定在东北艮卦位的立春节。这一思想在《说卦传》中也有叙述，谓：“艮，东北之卦也，万物之所成终，而所成始也。”俞琰《周易集说》：“艮

^①上海古籍出版社编：《纬书集成》第 45 页，上海古籍出版社，1994 年。

居东北丑寅之间，于时为冬春之交，一岁之气于此乎终又将于此乎始。始而终，终而始，终始循环而生生不息，此万物所以成终成始于艮也。艮，止也，不言止而言成，盖止则生意绝矣，成终而复成始，则生意周流，故曰成言乎艮。”^①郑玄《乾凿度》卷下注：“终万物，始万物，莫盛乎艮，历数以有终始。”孔子在《乾凿度》卷下说：“复……临……泰……大壮……夬……姤……遁……否……观……剥……此皆律历运期相……”孔子在帛书《要》中还研究了一年四季变化，谓：“《益》之为卦也，春以授夏之时也，万物之所出也，长日之所至也，产之室也，故曰益。《损》者，秋以授冬之时也，万物之所老衰也，长夕之所至也，故曰损。……”

《益》之始也吉，其终也凶。《损》之始凶，其终也吉。《损》《益》之道，足以观天地之变，而君者之事已。是以察于《损》《益》之变者，不可以动以忧喜。故明君不时不宿，不日不月，不卜筮，而知吉与凶，顺于天地之心，此谓《易》道。……又四时之变化，不可以万物尽称也，故为之以八卦。”这个八卦就是《说卦传》中陈述的后天八卦图。“岁之义，始于东北”之后，即开始“春三月”，之后是“夏三月”，故曰“春以授夏之时”。古人称“春三月”有两层意思：一是以农历的正月、二月、三月为春天，二是以立春到立夏为春天，在历元年二者是合在同一天。故京房《易传》说：“立春，正月节，在寅，坎卦初六；立秋同用。”^②立春位于东北，一岁卦气之始，

①俞琰：《周易集说》卷三十七，第4页。文渊阁《四库全书本》。台北商务印书馆影印，第21册。

②程荣纂辑：《汉魏丛书》第12页上，《京房易传》卷下，吉林大学出版社据万历新安程氏刊本影印版。

正与帛书“岁之义”相合；立秋位于西南，一岁之半，秋三月之开始，与帛书“岁之义”成于西南相合。孔子在《系辞传》中说：“寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。”参看朱伯昆八卦卦气图就更明白了。

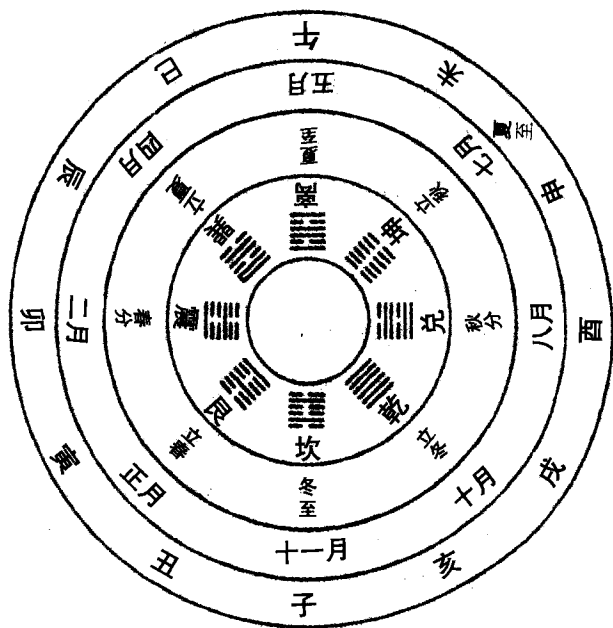

图 59 八卦卦气图^①

（三）太极宇宙图式

^①朱伯昆：《易学哲学史》第一卷，第 143 页，华夏出版社，1995 年。

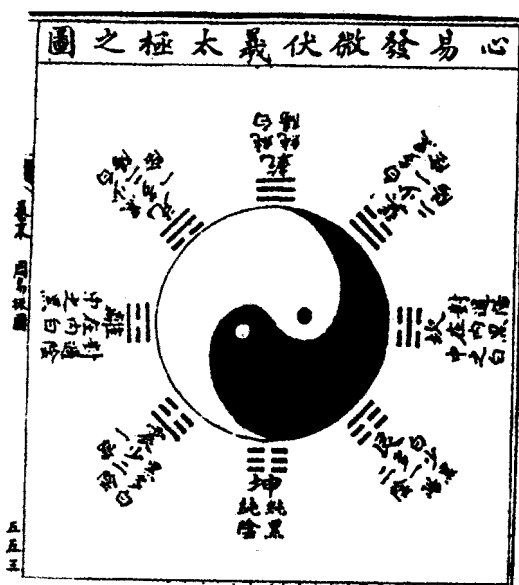

图 60 《易经来注图解》载《伏羲太极之图》

《系辞传》曰“一阴一阳之谓道”，太极图是也。阴阳数之，虽有十、百、千、万之别，但一言以蔽之即一阴一阳也。太极图乃古人立杆测日影所得，是天道和地道阴阳刚柔相济的产物，是实测天文图，是一个高度概括的宇宙图。

阴阳太极图折射出的哲学思想和科学理论，使得众多世界级大科学家都对它发出崇拜的赞叹！如 1957 年诺贝尔物理奖获得者杨振宁、李政道就是受到阴阳互根消长原理的启发，发现了原子能态二组的奇偶性虽是不灭的，但不是不变的，而是存在着盛衰消长的变化，一举打破了宇称守恒定律，从而发现了弱相互作用条件下的宇称不守恒定律。20 世纪丹麦的大科学家、量子力学大师波尔，认为太极图的阴阳互根互补思想，与

微观世界的波粒互补高度一致，于是他根据太极图阴阳设计了他的族徽。

(四) 河洛宇宙图

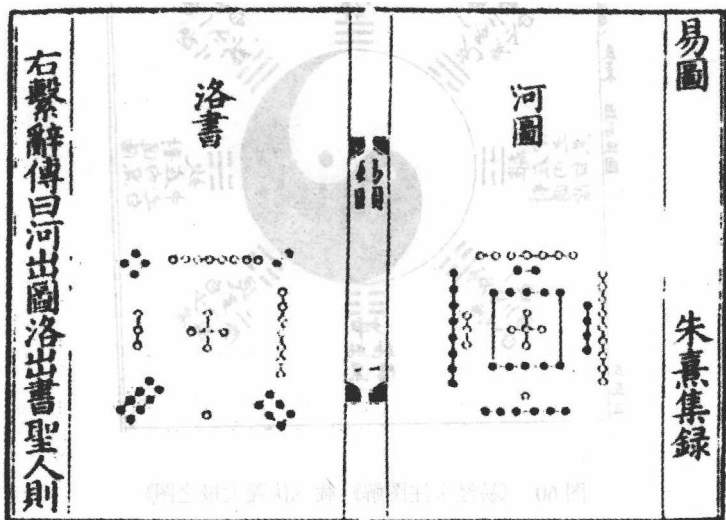

图 61 河图洛书

一谈起逻辑学，就说那是西方哲学，中国没有逻辑学。即使有人说中国有逻辑学，也认为只是语言逻辑学，没有数理逻辑学。是这样吗？不是的。河图、洛书就是由数组成的图，其中含有中国的数理逻辑学。美籍华人焦蔚芳博士就以河洛数理逻辑学为指导，建立了《河洛易数学体系》和《河洛易物理体系》，获得了多项研究成果。^①

^①焦蔚芳：《河洛易数学体系——周易宇宙代数学》，上海科学技术文献出版社，1995年。《河洛易物理体系——周易宇宙物理学》，上海科学技术文献出版社，2001年。

三、生生之谓易——阴阳合德

《系辞传》说：“天地之大德曰生”，“生生之谓易”，并说乾“以大生”，坤“以广生”，“天地氤氲，万物化醇；男女构精，万物化生”，“原始反终，故知死生之说。”《序卦传》也说：“有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子……”

由此可知，《周易》是一本讲“生死”的书，是一部生命之书。那么万物是如何生化的呢？《老子》说：

道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲（出土马王堆甲本作“中”）气以为和。

由此可知，每一个物体都含有阴和阳，即都由阴和阳建构而成形，即是《系辞传》所说的“阴阳合德”而“刚柔有体”。然阴阳是看不见，摸不着的东西，所以《内经》根据推类原理说，阴阳之征兆是为水火，就是说，火是阳的象征，水是阴的象征，如此可知，万物是由水火建构成的。那么水火如何“合体”呢？老子说“中气以为和”。什么是“中气”呢？中气就是土气。土可以吸纳水和火，水、火、土合和为一，就是所谓的“三生万物”。重点在“阴阳”相“和”，光有水和火，只能生成低级生物，没有土的参与是生不成高级生物的。水、火和合而为气，气动则成风，故佛家倡言水、火、土、风（中国以木代之）四大四元素生成万物说。可是中国却在四大基础上加入一金，构成五行学说。为什么要加入一金？《说文》：“金，五色金也。黄为之长，久藿不生衣，百炼不轻，从革不违。西方之

行，生于土，从土，左右注象金在土中形，今声。”《白虎通义·五行》说，金者，少阴，有中和之性。我们认为，关键是“西方之行”和“中和之性”，西方为秋，秋天万物成熟而结实，实则结子，犹胎也，故气功所练金丹称胎儿，即水、火、土三家合一之胎物——籽实就是金，非金属之金。所以只有五行才是万物完整的演生律，即说明了万物本身的建构规律。

孔子从老子那里学到了“三生万物”的创生观，只解决了万物本身的建构问题，没有解决生物的传代问题，而孔子却解决了这一难题。《系辞传》说：

是故《易》有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。八卦定吉凶，吉凶生大业。

孔子这种一分为二术，说的就是万物传代问题。第一代，第二代，第三代，第四代……，可以无限制传下去。“整个过程是阴阳体按 $2n$ 数列发生量变的过程，即阴阳体的自我复制过程。”^①从中可以看出，万物总有遗传基因存在而形成了物种，这就是《系辞传》所说万物“类聚”“群分”的根据。苗孝元和姜在生的《易之道》之作，“它科学地证明了《周易》是中国古代贤哲依据生命现象创造的一个用严密的数理逻辑语言表达宇宙基本结构和根本规律的最合适、最简单化的科学体系；同时，它也科学地证明了《周易》不仅是中国传统文化的科学内核，而且也是现代世界文化的科学内核。《易之道》对《周易》的这个认识，是以两个重要发现为基础的。这两个重要发现之一是‘先天八卦次序’、‘后天八卦次序’、‘先天八卦方

^①苗孝元、姜在生：《易之道》第84页，齐鲁书社，2002年。

位’、‘后天八卦方位’四图和六十四卦准确地表示了生物体中的 DNA 双螺旋结构及 DNA 的自我复制和 64 个遗传密码。之二是‘先天六十四卦次序’、‘先天六十四卦方位’和太极图三图表示的一个完整的二进制数学体系。而且，两个体系有机的联系在一起，构成一个生命现象的二进制数学模型，并以此作为宇宙的模式，揭示宇宙的基本结构和根本规律。”这就是万物的演化繁衍律。^①

万物都有阴阳建构而成，即雌雄结合而成，这是万物的共性规律，统一性规律，将其高度抽象概括，即是“一阴一阳之谓道”的规律。这一规律，我们的祖先早在 2500 年以前就发现了。然而，直到 19 世纪奥地利生物学家孟德尔及 20 世纪美国生物学家摩尔根、细菌学家登伯格、噬菌体学家德尔吕布等人，才在各自的研究范围里都发现了这一规律：一切生物有共同的统一的遗传规律，有共同统一的遗传物质基因。^②

由卦象排列次序图可以看出，阴阳结合虽然可以生成万物，但可以分为两大类，即阴阳两大类，阳类的遗传基因以阳为主导而有男（雄性，阳中之阳）有女（雌性，阳中之阴），阴类的遗传基因以阴为主导也是有男（阴中之阳）有女（阴中之阴），这在卦象次序图中看的一清二楚。以阳为主导遗传基因的女性，可能出生在阳干支年（如甲子、丙午、戊戌等），多带有阳刚之气。以阴为主导遗传基因的男性，可能出生在阴干支年（如乙丑、丁未、辛亥等），多带有阴柔之气。

①苗孝元、姜在生：《易之道》徐传武序，齐鲁书社，2002 年。

②舒伟光：《自然辩证法原理》第 42 页，吉林人民出版社，1984 年。

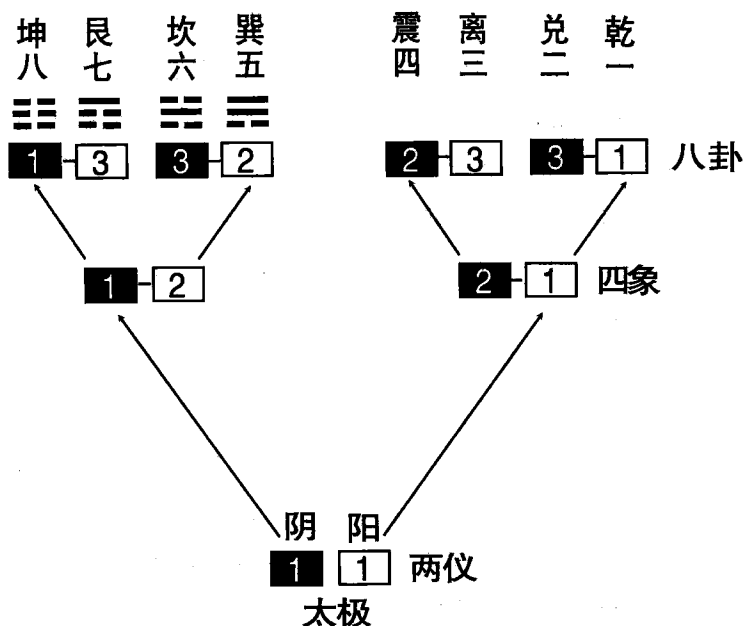

图 62 先天八卦次序图（《易之道》）

这阴阳两类属性，王全年等人称之为“宇宙演化的反属性定律：宇宙演化出一类物质属性，一定会再演化出有差别的物质属性与之相对立。”^①如此就形成了宇宙的对立统一规律。在阴阳两类之中，如同 DNA 的双螺旋链，都含有一条亲代链和一条子代链。亲代链表示他们共同的遗传祖先，子代链则表示他们的繁衍传代。

“一阴一阳之谓道”的规律反映在一切物质之中，人类当然也不例外，如肺肝都有两叶，心有左右室，肾有左右肾，上下

^①王全年等：《中医圈里的生命思考》第 26 页，中医古籍出版社，2005 年。

肢也有左右，大脑也有左右。而且其左右有着不同的功能。如科学家勒得、赫尔曼曾对 7000 多人进行研究、测试，结果发现习惯使用左脑的人，职业大多是律师、作家、财税官员、技术专家等，他们大多具有很强的逻辑推理、语言天赋、文字修养。而习惯使用右脑的人，职业多是诗人、政治家、作曲家、建筑家、企业家、舞蹈家、造型艺术家等。而那些少有的杰出成功之人，大多左右大脑同时使用。心脏左右室的功能也是不同的。由此推知，肺、肝、肾的左右功能也应有差别，需要科学家作深入研究。

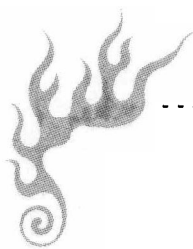
老子的道和孔子的道都是讲宇宙规律的，讲万物生成的本源。《老子》说：

有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，强字之曰道。强为之名曰大。大曰逝，逝曰远，远曰反。（第 25 章）

道之为物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物。窈兮冥兮，其中有精，其精甚真，其中有信。（第 21 章）

道可道，非常道。名可名，非常名。无名天地之始，有名万物之母。故常无欲以观其妙，常有欲以观其徼。此两者，同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。（第 1 章）

道是宇宙总规律，在不停地永恒运动，故“周行而不殆”。在永恒运动过程中不断生化万物，故“可以为天下母”。能生物者必自有，故道“有物混成”，但肉眼看不到，故称其“惚兮恍兮”“寂兮寥兮”，故谓之“玄”。

四、生命本于阴阳

从《素问》第一篇《上古天真论》到第七篇《阴阳别论》专讲阴阳生命科学，一个生命首先是科学养生，是中医的养生科学，不是那些白痴所说的伪科学，养生使人不生病，而不是病了才去治疗，所谓不治已病、治未病也。中医的养生首先从阴阳开始，不是首选用维生素之类的药物养生，其次是食疗养生，第三才是药物养生。《上古天真论》首先提出“法于阴阳，和于术数”的阴阳养生方法，即“提挈天地，把握阴阳”的养生方法。如何“把握阴阳”？第二篇《四气调神大论》给出了答案，即顺从四时阴阳养生，因为“阴阳四时者，万物之终始也，死生之本也，逆之则灾害生，从之则苛疾不起”，“从阴阳则生，逆之则死，从之则治，逆之则乱”，“所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根，故与万物沉浮于生长之门，逆其根则伐其本，坏其真矣”。于是第三篇《生气通天论》提出了“通天者生之本，本于阴阳”的命题，就是说，人的生命之本是法于天道阴阳，而阴阳之间的关系是“阴者藏精而起亟也，阳者卫外而为固也”，“凡阴阳之要，阳密乃固；两者不和，若春无秋，若冬无夏；因而和之是谓圣度。故阳强不能密，阴气乃绝，阴平阳秘，精神乃至；阴阳离决，精气乃绝”。如何顺从四时阴阳？天人如何结合？第四篇《金匱真言论》回答了这个问题，指出了人体五脏系统“应天之阴阳”的具体规律，即东方春应肝系统，南方夏应心系统，中方长夏应脾系统，西方秋应肺系统，北方冬应肾系统。阴阳看不见，摸不着，如何把握？从象得之，第五篇《阴阳应象大论》就是专门阐发天人阴阳合一之

象这个道理的，指出“阴阳者，血气之男女也；左右者，阴阳之道路也；水火者，阴阳之征兆也”，阴阳就是血气、男女、水火、色脉这些有形东西，是有象可察的，并提出“善诊者，察色按脉，先别阴阳”，“审其阴阳，以别柔刚”的临床原则。阴阳既是对立的，又是互根统一的，有离有合，第六篇《阴阳离合论》就讲这个问题，归纳到“一阴一阳之谓道”这个大纲上来。有生就有死，第七篇《阴阳别论》就阐发如何判别生死的问题。

万物皆浮沉于“阳生阴长，阳杀阴藏”之门，杀训衰。春夏“阳生阴长”，秋冬“阳杀阴藏”，随之而有万物的生长化收藏。

《内经》多次提到“生之本，本于阴阳”。阴阳虽然各有多少，而运气学说将其概括为三阴三阳，并分为主气和客气。此六经来源于《内经》藏气法时。主气就是一年四季的正常之气，春风、夏热、长夏湿、秋燥、冬寒。春应肝，夏应心，长夏应脾，秋应肺，冬应肾。其与三阴三阳的关系是：

春风应厥阴肝，夏火应太阳心（心为太阳），长夏湿应太阴脾（雨水最多时），秋燥应阳明肺，冬寒应少阴肾（肾为少阴，雨水最少时）。

其三阴三阳的顺序是：厥阴风，太阳热（君火），少阳相火（心君之使，君火之用，故置君火之后），太阴湿，阳明燥，少阴寒。春夏为阳，故将厥阴、太阳、少阳划为表部为阳仪；秋冬为阴，故将太阴、阳明、少阴划为里部为阴仪。有人说把厥阴、少阳、太阳划为表部，阳明、太阴、少阴划为里部，认为伤寒走的传变途径是太阳→少阳→厥阴，温病走的传变途径是阳明→太阴→少阴，总觉得怪怪的，其实是因为他对运气学说及藏气法时的天人合一学说了解得太少了。阳在表，阴在里，

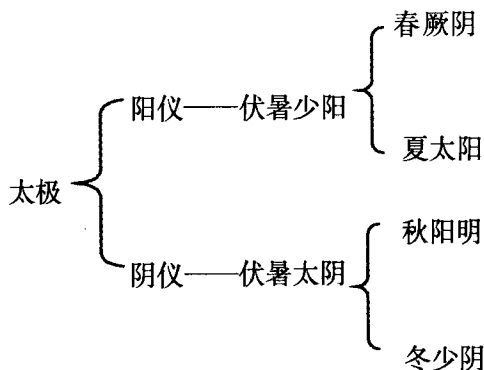

人们不会有疑问吧。由此推之，春夏肝心在表应不是问题，太阳心为阳中表之表，厥阴肝为阳中表之里；秋冬肺肾在里也应不是问题，阳明肺为阴中里之表，少阴肾为阴中里之里。少阳三焦相火和太阴脾湿则主于暑夏。这应是一般的常识，为什么还会有疑问呢？又肝为将军之官，当以卫外为己任，自当在表。且肝味酸，能防范病菌、病毒的生长繁殖及侵袭，这有什么不对吗？然而却有人觉得好笑，我劝这些人还是多学习学习《内经》吧。否则这样无知的发问，恐怕就贻笑于人了。

但因物极必反，重阳必阴，重阴必阳，太阳反宜伤于寒，少阴反宜伤于热，故《内经》运气学说将主气的三阴三阳顺序排为：厥阴风→少阴热→少阳相火→太阴湿→阳明燥→太阳寒。

而客气按“一阴一阳之谓道”及阴阳各有多少的原则，划分为一阴、二阴、三阴及一阳、二阳、三阳。所以客气三阴三阳的顺序排为：厥阴风→少阴热→太阴湿→少阳相火→阳明燥→太阳寒。

我们根据《内经》藏气法时的观点建立了中医太极三部六经说体系如下：

伏暑长夏在一年之中，此时湿热交加如太极弥漫于自然界，

此时是万物生长最茂盛的时候，少阳为阳之生升而统春夏之阳气，太阴雨水为阴之主而统秋冬之阴气。所以我在《五运六气临床应用大观》中说，太阳、厥阴、少阳主人身之阳气，阳明、少阴、太阴主人身之阴气。有人对此排序不理解，就请多看看藏气法时的理论吧。

五、《易》贯

《易》源于日月地体系的运动规律。太极图是古人立竿测日影获得的日地体系的运动轨迹实测图，显示了宇宙动态的运动模式，为天道而圆。河图洛书也源于日月运动规律。再者，洛书以十五朔望月为周期规律图，其数纵横都是十五，共有四个。四个十五为六十，成为六十甲子体系之源。洛书四正位数加中五为二十五，四隅数加中五也为二十五，合之为五十而成大衍之数。河图内层数与外层数之和为五十五，即天地之数。大衍之数即是历数。

爻体卦象起源于山头历，即太阳的周年视运动规律。六十四卦数则源于十六朔望月特征点数，即十五朔望月周的封闭象。这样，六十年七百二十个朔望月（不算闰月）中有四十五个十六朔望月封闭周（ $720 \div 16 = 45$ ）。而四十五恰是洛书的总数。“乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，当期之日。”而六十四卦三百八十四爻则当闰年之日。

由上述可知，《易》本源于日月地体系的运动规律，易图和筮数是反映日月地体系运动规律的历法体系，我们可以将此绘制成如下之图，称之为《易》贯图。

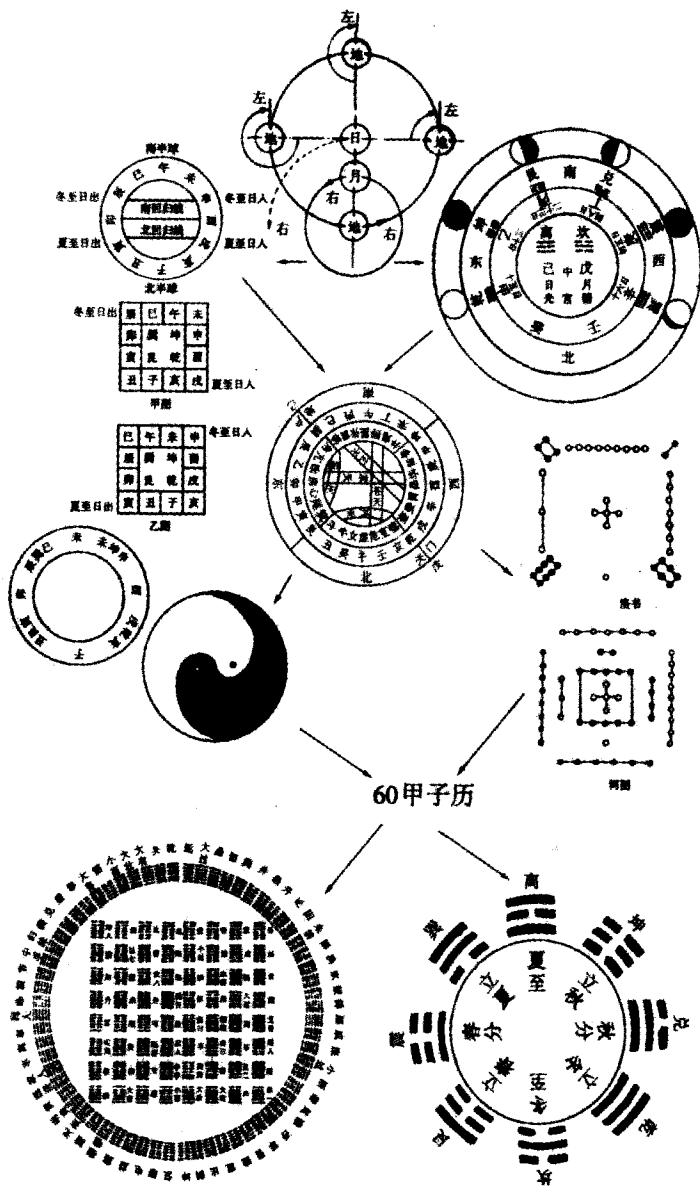

图 63 《易》贯图

明代大医学家赵献可曾著《医贯》一书，倡言“命门之火”是人体之本，“命门”是人体的“太极”，全书以保养“命门之火”贯穿于养生、治病及有关疾病的一切问题中。清代冯道立著《周易三极图贯》一书，以“易有太极”与“譬如北辰”为主，分天地人为三极，而皆以“时中”二字贯之，是诚善于言《易》矣。今不才言《易贯》崇昌“日月为《易》”，分日月地为三极，而贯以“历学”，即冯道立说的“历与《易》贯”，以日月视运动天象图（一般学者称作“五气经天图”，《内经》五运六气的纲领图）为其纲领。从而阐发天人合一的主题思想。不明此易贯之理，不知易，更不知医。

第十五讲 人道法天道

《周易》虽然以研究天道为基础，但归根结底是为了人道，为了人类的生存，故《文言传》说：“夫‘大人’者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉^調天时。天且不违，而况于人乎？况于鬼神乎？”姚配中：“与，偕也。化育万物谓之德，照临四方谓之明。序，次序。弗，不也。”吴澄：“日月，四时，鬼神，皆天地之气所为。气之有象而照临者为日月。气之循序而运行者为四时。气之往来屈伸而生成万物者为鬼神。名虽殊，其实一也。”所谓大人，是指圣人之类的君子，他们能与日月运动规律一样给人们带来光明，合四时次序而安排农、政、人事，遵循阴阳变化规律而趋吉避凶。因为他们掌握了天道规律，所以能先于天道规律办事而不违背天道，后于天道规律则尊奉天道规律而不相背。他们既然能不违背天道规律，何况于人事以及阴阳变化这类具体问题呢。

一、神道设教

第二十卦观风地观巽上坤下

观：盥而不荐，有孚颙若。

彖曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下。观，盥而不荐，有孚颙若，下观而化也。观天之神道，而四时不忒，圣人以神

道设教，而天下服矣。

象曰：风行地上，观；先王以省方，观民设教。

按：这里的神，不是鬼神的神，是“阴阳不测之谓神”的神，讲阴阳的变化，而阴阳变化来源于日月地运动，故谓“观天之神道”，这个道讲规律，就是观察自然界的各种规律。

如何把握自然界的规律呢？观察春夏秋冬四时阴阳变化，依“四时不忒”——四时无毫厘差错的平气去考察四时的太过与不及。有了这个标准，天下人民才会信服你。

“神道设教”什么呢？即乾卦卦辞所说的“元亨利贞”，就是春夏秋冬四时，孔子将他解释为“仁义礼事”。可知古礼来源于“神道设教”，即来源于天道。如《礼记·礼运》说：

夫礼必本于大一，分而为天地，转而为阴阳，变而为四时，列而为鬼神……夫礼必本于天，动而之地，列而之事，变而之时，协于分艺。其居人也曰养，其行之以货、力、辞让、饮食、冠、昏、丧、祭、射、御、朝、聘。

先王患礼之不达于下也，故祭帝于郊。

可知古礼是根源于天道四时变化的，并按照四时不同变化制定各种规章制度，即古代的明堂之制。礼体现在人身上便是仁义礼智信，礼的运作则是通过财货、劳力、礼让、饮食、冠礼、婚礼、丧礼、祭礼、射礼、御礼、朝会、请聘等来实现的。

帝即天。祭帝就是祭天。天道阴阳变化莫测，故称天神，或称上帝。

《彖传》作者去古不远，尚知古之遗闻，故在训释卦象和卦辞时，往往能达其本旨。如说：“大观在上，顺而巽，中正以观天下，观。‘盥而不荐，有孚颙若’，下观而化也。观天之神道，而四时不忒。圣人以神道设教，而天下服矣。”所谓“中正

以观天下”，即指要在中午日正时观测日影这一事实。《玉篇》：“化，易也。”化，训变化、改变。如恒卦《彖传》说：“日月得天而能久照；四时变化而能久成。”所谓“下观而化”，意思是说：不用仰观太阳在天空中的运行，只要下观日影的盈缩就可以知道天地四时的变化及太阳的运动规律。所谓“观天之神道”，古称太阳为太阳神，“神道”指太阳的运行轨道。观测太阳的运行轨道，是为了进一步推算出四时季节的准确性，以便掌握农事的准确时间，故曰“四时不忒”。圣人则按太阳的自然运行规律安排农事及国事，并教育民众要按自然规律办事。服，有实行、信服二义。《广雅·释诂一》：“服（服），行也。”《尚书·召诰》：“越厥后王后民，兹服厥命。”孔颖达疏：“谓继世之君及其时之人皆服行其命之命。”所谓“天下服”，意思是说：天下都实行圣人按自然规律制定的礼制及事情安排，民众都信服他。

《象传》作者由天道推及人事说：“先王以省方，观民设教。”以，介词，训因，可引申为按。意思是说：先王按照自然规律顺天时而视察东南西北各方，然后根据各方的天时、地理、民情制定各种管理教育制度。

古时测日影，是件关系到国家命运年景好坏的大事，需要严肃认真对待，特别是冬至日测日影，君王在灌水找地平时，先要祭祀太阳神和祖先，举行隆重的仪式。如《易纬·通卦验》说：“人主不出宫，商贾人众不行者五日，兵革伏匿不起，人主与群臣左右从乐五日，天下人众亦在家从乐五日，以迎日至之大礼。人主致八能之士，或调黄钟，或调六律，或调五声，或调五行，或调律历，或调阴阳。……五日仪定，天地之气和，……则阴阳之晷如度数。夏日至之礼，如冬至之礼。”《周易

集解》引马融说：“国之大事，唯祀与戎，王道可观，在于祭祀，祭祀之盛，莫过初盟降神。”故有人训盟为灌祭。然没有讲清楚因何事而举行如此隆重的灌祭。特别是将“不荐”训释为不进献祭牲，是很牵强的。关系到国家命运年景好坏的隆重祭祀，怎能不献祭牲？

古人举行隆重的“迎日至之大礼”庆祝活动，举国上下放假休日五日，犹如今天纪念某种节日举行庆祝活动一样，有的还要对死难者致哀或献花圈，是一种理性和科学的庆祝活动仪式，绝不是今人所理解的宗教、迷信活动。

立表测日影，是古人发挥主观能动性去探索太阳运动规律的一项科学实践活动。所以观卦，是纪录古人努力认识和改造物质自然界活动的经验总结，是古人探索宇宙规律、寻求生活指导的长期科学实践的智慧结晶。以此推论，《易经》绝不是宗教、迷信的产物，而是伏羲对远古人们进行天文科学实践活动的一次理论大总结，使它上升为较为系统的天文科学知识。因此我们认为，伏羲是一个远古时代的大科学家，绝不是什么搞宗教、迷信的大巫师。

二、祭祀

祭祀是“神道设教”的最重要形式，古籍记载国之大事在于祭祀和战争，谓“国之大事，在祀与戎”。^①

祭祀，首先是祭天，包括天地日月，大家看看北京的天坛、地坛、日坛、月坛就知道了。

祭天，周代祭天的正祭是每年冬至日在国都南郊圜丘举行。“圜丘祀天”与“方丘地”，都在郊外，所以也称为“郊祀”。如

①《左传·成公十三年》，十三经注疏本，中华书局，1980年版。

《礼记·礼运》所说“祭帝于郊”。圜丘是一座圆形的祭坛，古人认为天圆地方，圆形正是天的形象，圜同圆。为什么要在冬至日祭天？因为冬至日一阳来生，天为阳，故在阳气来复的那一天祭祀。祭祀之前，天子与百官都要斋戒并省视献神的牺牲和祭器。祭祀之日，天子率百官清早来到郊外。天子身穿大裘，内着袞服（饰有日月星辰及山、龙等纹饰图案的礼服），头戴前后垂有十二旒的冕，腰间插大圭，手持镇圭，面向西方立于圜丘东南侧。这时鼓乐齐鸣，报知天帝降临享祭。接着天子牵着献给天帝的牺牲，把它宰杀。这些牺牲随同玉璧、玉圭、缛帛等祭品被放在柴垛上，由天子点燃积柴，让烟火高高地升腾于天，使天帝嗅到气味。随后在乐声中迎接“尸”登上圜丘。尸由活人扮饰，作为天帝化身，代表天帝接受祭享。尸就坐，面前陈放着玉璧、鼎、簋等各种盛放祭品的礼器。这时先向尸献牺牲的鲜血，再依次进献五种不同质量的酒，称作五齐。前两次献酒后要进献全牲、大羹（肉汁）、铏羹（加盐的菜汁）等。第四次献酒后，进献黍稷饮食。荐献后，尸用三种酒答谢祭献者，称为酢。饮毕，天子与舞队同舞《云门》之舞，相传那是黄帝时的乐舞。最后，祭祀者还要分享祭祀所用的酒醴，由尸赐福于天子等，称为“嘏”，后世叫“饮福”。天子还把祭祀用的牲肉赠给宗室臣下，称“赐胙”。后代的祭天礼多依周礼制定，但以神主或神位牌代替了尸。

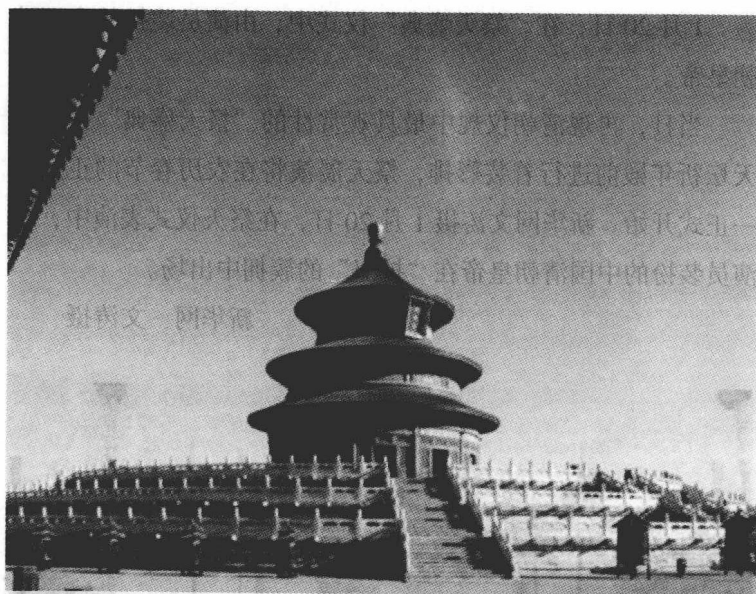

图 64 天坛图

附：天坛上演“祭天盛典”重现昔日皇家威严
2009年01月20日 18:56 来源：新华网

周易基础十五讲

1月20日，在“祭天盛典”仪式中，由演员装扮的中国清朝皇帝。

当日，再现清朝仪规中最具观赏性的“祭天盛典”在北京天坛祈年殿前进行着装彩排，祭天展演将在农历春节的正月初一正式开始。新华网文涛摄 1月20日，在祭天仪式表演中，由演员装扮的中国清朝皇帝在“护卫”的簇拥中出场。

新华网 文涛摄

1月20日，在祭天仪式表演中，由演员装扮的“御前侍卫”。

新华网 文涛摄

《周易》祭天祭上帝的卦爻辞有三条：

1. 《益》卦六二爻辞：“王用享于帝，吉。”

张惠言引《易纬·乾凿度》，说明《益》卦六二爻辞“或益之十朋之龟，弗克违，永贞吉，王用享于帝，吉”指的是祭天之礼，帝指上帝、天帝。《乾凿度》云：“《益》者，正月之卦

也，天气下施，万物皆益，言王者之法天地，施政教，而天下被阳德，蒙王化，如美宝，莫能危害，永贞其道，咸受吉化，德施四海，能继天道也。王用享于帝者，言祭天也，三王之郊，一用夏正，天气三微而成一著，三著而成一体。方知此之时，天地交，万物通，故《泰》、《益》之卦，皆夏之正也。此四时之正也。此四时之正，不易之道也。故三王之郊，一用夏正所以顺四时，法天地之道也。”《乾凿度》的作者认为，《益》卦、《泰》卦用的都是夏正，二卦于夏正皆为农历正月之卦。王要在正月举行郊祭来祭天帝。

2. 《豫》卦“殷荐之上帝，以配祖考”

陈成国先生在《中国礼制史》（先秦卷）中说：“殷商早期即有祭祀先王宾配上帝的礼俗。”这是殷周之际的礼制。

李鼎祚《周易集解》引郑注：“崇，充也。殷，盛也。荐，进也。上帝，天也。王者功成作乐，以文得之者，作籥舞；以武得之者，作万舞；各充其德而为制。祀天帝以配祖考者，使与天同享其功也。故《孝经》云：‘郊祀后稷以配天，宗祀文王于明堂，以配上帝。’是也。”籥舞如国歌，万舞如军歌。

从卦象分析，郑玄注：“奋，动也。雷动于地上（豫卦，上震下坤，震为雷，坤为地），而万物乃豫也。以者取其喜佚动摇，犹人至乐，则手欲鼓之，足以舞之也。”《说文》：“作乐之盛称殷”。刘向云：“雷以二月出，其卦曰豫，言万物随雷出地，皆逸豫也。”司马光云：“豫，喜意也，作乐所以饰喜也，荐上帝，配祖考，用乐之盛者。”

《周易本义》云：“雷出地奋，和之至也。先王作乐，既象其声，又取其义。”马振彪《周易学说》引秦蕙田云：“此作乐

之原本。《乐记》云，凡声阳也。阳之动者发于声而为雷，是宇宙间凡声之动者，皆雷之象也。乐之用莫重于祭祀，圣人本其祀天神者言之，而祭地祇享人鬼皆统之矣。”《周易学说》又引刘沅云：“德蕴于中，发而为声，乐之义。坤顺而震发，乐之象。互坎，为声，乐之义。坤顺而震发，乐之象。互坎，亦又乐律象。阳为德，五阴而向一阳，崇德之象。帝出乎震，故称上帝。中门艮为门阙，坎为隐伏，宗庙祖宗之象。先王法天地之义，知人心之德，乃天地人所同贯，因而作乐。万物本乎天，人本乎祖，以乐畅其德音，象天地之豫，使人崇德。而于是殷荐于上帝，帝格其和；以殷荐于祖考，欲祖考亦配德于天地，皆本乎天地人心自然之豫，以通天、祖也。”

马振彪加按语：“礼言惟仁为能飨帝，惟孝子为能飨亲。荐之配之，即仁孝之事，皆所以报本反始也。万物本乎天，人本乎祖，先王致荐于天祖，以教天下，不肃而成，不严而治，其所因者本也。”

音乐歌舞是祭祀的重要内容。

3. 《鼎》卦《彖》辞：“圣人亨以享上帝”

圣人指王。亨以享上帝，即举行祭祀上帝祭天之礼。

张惠言认为《鼎》卦《彖》辞指祭祀上帝之事。

从卦象分析，鼎卦上离下巽，中互乾兑。虞翻注：“圣人谓乾，初四易位，体大畜，

震为帝，在乾天上，故曰上帝。体颐象，三动噬嗑，食，故以享上帝也。”

同人卦和大有卦就是讲祭天的卦。

1. 同人，同人于野，亨，利涉大川。利君子贞。

从字义说：同，会合，聚众。《说文》：“同，合会也。”

《诗·豳风·七月》：“我稼既同。”郑玄笺：“既同，言已聚也。”

从卦象说：同人由乾、离组成，乾为天，离为火，互巽为木，有木火燔柴祭天之象。祭天，又叫郊祀。

《说文》谓“郊外”为“野”。知“同人于野”，谓聚众去郊祀。

亨，通享。《正字通》：“亨，即古享字。”享，祭祀。

《字汇》：“享，祭也。”

郊祀，又叫郊祭。古代的郊祭，以烧柴燃火祭天，所以又叫燎柴祭，或郊柴。如《周礼·春官·大宗伯》说：“以禋祀昊天上帝，以实柴祀日月星辰，以槩（yǎo）燎祀司中司命，鬯（同风字）师雨师。”郑注：“禋之言烟。槩，积也。”此言祭祀的方法种类。禋祀、实柴祀、槩燎祀三种都是燎祭。禋祀，即燎祭时浓烟上腾。实柴祀，为烧柴火祀。槩，从木从酉从火，是浇酒于柴上助燃，也是柴祀。《说文》：“槩，积木燎之也……柴祭天神。”“燎，柴祭天也。”“柴，烧柴燎祭天也。”《仪礼·觐礼》：“祭天燔柴。”《礼记·祭法》：“燔柴于泰坛，祭天也。”燎祭，又叫火祭或祭火。祭火的对象是天神中的火神，古称神农氏，祝融为火神，与古代的火历有关。火历是古代的农业历。古火历以仲春春分为年首，过火把节祭火神。

这条卦辞意思是：聚众于郊野，举行燔柴祭天，对大地有利，对君子贞正有利。

同人贞于卯月仲春。《礼记·月令》：“是月也……择元日，命民社。”郑注：“社，后土也，使民祀焉，神其农业也。”此指郊社之祭。《礼记·郊特牲》：“郊之祭也，迎长日之至也。大报天而主日也。兆于南郊，就阳位也。”郑注：“此言迎长日者，建卯而昼夜分，分而日长也。”迎长日顺天时，法天地之道

也。《礼记·郊特牲》又说：“社祭土而主阴气也。……天子大社，必受霜露风雨，以达天地之气也。……社所以神地之道也，地载万物。天垂象，取财于地，取法于天，是以天尊而亲地也。”郑注：“国中之神，莫大于社。”可知祭社神的重要性。又说：“天垂象，圣人则之，郊所以明天道也。”这是郊祭的目的。

《礼记·祭统》说：“凡祭有四时，春祭曰禴(yu è)，夏祭曰禘，秋祭曰尝，冬祭曰烝。禴、禘，阳义也；尝、烝，阴义也。禘者，阳之盛也。尝者，阴之盛也。故曰：莫重于禘、尝。古者于禘也，发爵赐服，顺阳义也。于尝也，出田邑，发秋政，顺阴义也。……故曰：禘、尝之义大矣，治国之本也，不可不知也。……夫义者，所以济志也，诸德之发也。”可知四时郊祭的重要性。

《礼记·祭法》说：“夫日月星辰，民所瞻仰也。山林川谷丘陵，民所取财用也。非此族也，不在祀典。”此言祭祀的范围。

2. 大有，元亨。

从字义说，有有三义：1. 有，《汉语大字典》：“呈现，产生，发生。”《荀子·宥坐》：“孔子南适楚，厄（同厄）于陈、蔡之间，七日不火食，藜羹不堪，弟子皆有饥色。”可引申为生。大有，谓大生。大有贞于辰月季春，万物大生之时也。2. 有，丰收，富裕。古代称丰年为有，大丰年为大有。《释文》：“大有，包容丰富之象。”李镜池说：“有，从手持月形。月是刺田工具，耒耜之类。又同于耜。甲骨文、金文耜字像人手持耒而脚踏耒下端形。《淮南子·主术训》、《盐铁论·来通篇》都说人蹠(zhí)耒而耕。由于‘有’是持耒耕植，故古

人说农业丰收为‘有’，为‘有年’。《诗·有駉(bì)》：‘岁其有。’毛传：‘丰年也。’《甫田》：‘自古有年。’大有即大有年，亦即大丰收。《谷梁传》谓五谷皆熟为有年，五谷大熟为大有年。”3. 有，祭祀。邓球柏说：“有，甲文常见，作中。胡厚宣曰：‘中为武丁时常见祭名，当为侑之借字，或假为有。’（《甲骨文字集释》第2262页）古代亦称丰年为有，大丰年为大有。大丰则大祭，盖丰年与祭祀二义兼备。或以为大有为祈丰年的大祭祀。”林义光《文源》说：“有，持有也。古从又持肉，不从月。”而又通手，为手持肉。《说文》：“祭，祭祀也。从示、从手持肉。”则大有，本为祭祀。大祭祀大生，大而生富有。盖大祭天地日月之神，保佑风调雨顺，四时顺畅，五谷大丰收。大祭，指冬至、夏至对日的祭祀，详见爻辞。

从卦象说：大有由乾、离组成，中互兑。乾为天，离为日，兑为月，有日月悬象于天之象。《系辞传》说：“法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月”，“日月运行，一寒一暑”，“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来则信也，屈信相感则利生焉”，“富有谓之大业，日新之谓盛德，生生之谓易。”“利生”则富有，“富有谓之大业。”《周易集解》引姚规说：“乾为施生，泽则流润，离则长茂，秋则成收，大富有也，大有则元亨矣。”又引荀爽说：“万物并生，故曰大有也。”又乾为金，金为秋。兑位西正秋位。离为火。秋，从禾从火。禾从火则五谷成熟。故《谷梁传》说：“五谷皆熟为有年也。五谷大熟为大有年。”

单从卦象说，离日在乾天之上，有“大报天而主日”之象。《礼记·祭义》：“郊之祭，大报天而主日，配以月。……祭日于

坛，祭月于坎，以别幽明，以制上下。祭日于东，祭月于西，以别外内，以端其位。日出于东，月生于西，阴阳长短，终始相巡，以致天下之和。”故《彖传》说：“大有，柔得尊位大中……其德刚健而文明，应乎天而时行，是以‘元亨’。”离为阴卦，离为日，离日在乾天之上，居五中，故曰“柔得尊位大中”，有“大报天而主日”象。日运则时行，故曰“应乎天而时行”，而《象传》则说“顺天休命”。休，养。《礼记·玉藻》说：“盛气颠实扬休。”孔颖达疏：“休，养也。言军士宜怒其气，塞满身中，使气息出外，咆哮如盛阳之气生养万物也。”日光照耀万物速长矣。

这条卦辞意思是：大祭则大通。

大有是讲冬至、夏至祭日的专卦。冬至、夏至的祭日活动，主要是测日影，定历与预测年景。《易纬·通卦验》说：“以冬至日始，人主不出宫、商贾人众不行者五日，兵革伏匿不起。人主与群臣左右从乐五日，天下人众亦在家从乐五日，以迎日至之大礼。人主致八能之士或调黄钟、或调六律、或调五声、或调五行、或调律历、或调阴阳……五日仪定天地之气和人主公卿大夫烈士之意，得则阴阳之晷如度数。夏至之礼，如冬至之礼……冬至至成天文，夏至至成地理（按：郑注：“天文者，谓三光也。地理者，谓五土也。三光行熠天下，冬至而数訖。五土以生万物养人，夏至而功定。于是时祭而成之，所以报之也。行有参差，生有先后，大时不齐，但人以此为正焉。）。……冬至之日立八神树八尺之表，日中规其晷之如度者，则岁美，人民和顺。晷不如度者，则其岁恶……晷进则水，晷退则旱。”据此可知冬至、夏至大祭日的重要性，必须天子亲祭。可以看出古人对日的崇拜。

其次是四时祭祀，春曰祠，夏曰禴（同禴），秋曰尝，冬曰。

《周易》萃卦六二爻、升卦九二爻、既济九五爻提到禴祭。

萃卦六二爻：“引吉，无咎，孚乃利用禴”。升卦九二爻辞“孚乃利用禴”，既济卦九五爻辞“东邻杀牛，不如西邻之禴祭”。

禴祭是周代的夏祭之名。《周官·春官·大宗伯》云：“以肆献裸享先王，以馈食享先王，以祠春享先王，以𡔷夏享先王，以尝秋享先王，以烝冬事先王。”

关于四时之祭名，《周易正义》云：“以祀春享先王者，此辩周时祭之异名。《尔雅·释天》云：春祭曰祠。郭注云：祠之言食。《说文·示部》云：春祭曰祠，品物少，多文词也。”“何注云：祠犹食也，犹继嗣也。春物始生，孝子思亲，继祠而食之，故曰祠。因以别死生。”

《周易正义》接着又解释了夏禴、秋尝、冬烝之义。“云以禴夏享先王者，禴与禴同。《尔雅》云：夏祭曰禴。郭注云：新菜可禴。《说文》云：禴，夏祭也。”“云以尝秋享先王者，《肆师》注云：尝者，尝新谷。《尔雅》云：冬祭曰烝。郭注云：烝，进品物也。”“何注云：烝，众也，气盛貌。冬，万物必成，所荐众多，芬芳备具，故曰烝。”

张惠言云：“爻言禴者三，皆在二体离，故注以夏祭释之。殷礼，四时之祭，春曰禴，夏曰禴。周则改之，春曰祠，夏曰禴。以禴为王者之大祭。《天保》文王之诗而言‘禴祠尝’，孔仲远以为文王改制，此礼是也。”

从卦辞“王假有庙”可知，萃卦是祭祀宗庙之卦，虞翻注：“上之四也，观乾为王，假，至也。艮为庙，体观，孚祀。假有

庙，致孝享矣。”

《周易》中还有许多关于祭祀的记载，如升卦六四爻辞“王用享于岐山”、随卦上六爻辞“王用享于西山”、萃卦卦辞“亨，王假有庙，用大牲，吉”、涣卦卦辞“亨，王假有庙”等。

三、战争

李镜池在《周易探源》说：《周易》中谈到战争的条文“不下八九十条”，如既济卦九三爻辞说“高宗伐鬼方”、未济卦九四爻辞说“震用伐鬼方”、夬卦九二爻辞说“莫夜有戎”、离卦上九爻辞说“王用出征，有嘉斩首，获其匪丑，无咎”、同人卦说“伏戎于莽”等等。

古代战争制度，多在秋季打仗，从天阴杀之义，详细内容见《月令》。

战争是国家大事，故《周易》记载颇多。引李镜池《周易探源》所汇战争条文于下：

1. 击蒙，不利为寇，利禦寇。（蒙上九）
2. 有孚，窒惕，中吉，终凶。（讼）
3. 师出以律，否臧，凶。（师初六）
在师中，吉，无咎。王三锡命。（师九二）
师或舆尸，凶。（师六三）
师左次，无咎。（师六四）
长子帅师，弟子舆尸，贞凶。（师六五）
4. 不宁方来，后夫凶。（比）
有孚，比之，无咎。（比初六）
有孚盈缶，终来，有它，吉。（比初六）

5. 有孚，血去惕出。无咎。（小畜六四）
月几望，君子征，凶。（小畜上九）
6. 拔茅茹，以其彙，征，吉。（泰初九）
城复于隍，勿用师。自邑告命，贞吉。（泰上六）
7. 乘其墉，弗克攻，吉。（同人九四）
8. 不富以其邻，利用侵伐，无不利。（谦六五）
9. 随有获，贞凶。有孚在道，以明，何咎。（随九四）
10. 迷复，凶。有灾眚。用行师，终有大败，以其国君，
凶。至予十年不克征。（复上六）
11. 王用出征，有嘉，斩首，获匪其醜，无咎。（离上九）
12. 壮于趾，征凶。有孚。（大壮初九）
13. 晋其角。维用伐邑。厉。吉，无咎。贞吝。（晋上九）
14. 有孚威如，终吉。（家人上九）
15. 负且乘，致寇至，贞吝。（解六三）
16. 有孚，元吉。无咎。（损）
17. 有孚，惠心，勿问。元吉。有孚惠我德。（益九五）
18. 有孚，不终，乃乱乃萃，若号，一握为笑，勿恤，往，
无咎。（萃初六）
19. 巳日乃革之，征吉，无咎。（革六二）
征凶，贞厉。革言三就，有孚。（革九三）
悔亡。有孚，改命。吉。（革九四）
大人虎变，未占，有孚。（革九五）
君子豹变，小人革面。征凶。（革上六）
20. 鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶。利禦寇。（渐九三）
21. 丰其蔀，日中兄斗。往得疑疾。有孚发若，吉。（丰六二）
22. 进退，利武人之贞。（巽初六）

周易基础十五讲

23. 孚于剥。有厉。（兑九五）

24. 有孚挛如。无咎。（中孚九五）

25. 高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。（既济九三）

26. 震用伐鬼方，三年，有赏於大国。（未济九四）

君子之光，有孚。（未济六五）

有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚，失是。（未济上九）

四、农牧业

李镜池在《周易探源》说：《周易》中谈到渔猎的条文有十九条、牧畜的条文有十七条、农业的也不少。其中涉及到古代的农牧业政策。如屯卦六三爻辞说：

六三即鹿无虞，惟入于林中。君子几不如舍，往咎。

六三爻贞于巳月，时在孟夏。《礼记·月令》载：“孟夏之月……继长增高，毋有坏堕，毋起土功，毋发大众，毋伐大树……命野虞，出行田原……驱兽毋害五谷，毋大田猎，农乃登麦。”此言孟夏之月，稼禾草木繁茂盛长，不可有毁坏，顺时长养，不违逆其时，以保证农牧业的丰收。

即，追逐。虞，忧患，忧虑。所谓“即鹿无虞，惟入于林中”，即是讲把禽兽驱赶到林中，以免禽兽伤害五谷，才无忧患。故《象传》说：“即鹿无虞，以从禽也。”《白虎通义》说：“禽者何？鸟兽之总名。”从，通纵，讲放纵。所谓“从禽”，即是放纵禽兽回到山林之中。

几，机。《释文》：“几音机。郑作机，机，努牙也。”机为狩猎之用，郑义极合。舍同捨。所谓“君子几不如舍”，是讲君子猎取禽兽不如舍弃。这时猎取禽兽，违逆时气，故“往咎”也。

这条爻辞意思是：把禽兽驱赶到林中，以免禽兽伤害五谷，才无忧患。君子猎取禽兽不如舍弃，因为违逆时气，必有难。

关于农牧业第十一讲已略加叙述，不讲了。

五、婚姻育子

《周易》里涉及到婚姻的有十八条之多，妇女孕育的有三条，其中涉及到很多古代婚姻礼制。

1. 第五十三卦渐风山渐巽上艮下

渐：女归吉，利贞。

彖曰：渐之进也，女归吉也。进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位刚，得中也。止而巽，动不穷也。

象曰：山上有木，渐；君子以居贤德，善俗。

初六：鸿渐于干，小子厉，有言，无咎。

象曰：小子之厉，义无咎也。

六二：鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。

象曰：饮食衎衎，不素饱也。

九三：鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶；利御寇。

象曰：夫征不复，离群丑也。妇孕不育，失其道也。利用御寇，顺相保也。

六四：鸿渐于木，或得其桷，无咎。

象曰：或得其桷，顺以巽也。

九五：鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

象曰：终莫之胜，吉；得所愿也。

上九：鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。

象曰：其羽可用为仪，吉；不可乱也。

按：古时谓女子出嫁曰“归”。“女归”，谓女子出嫁。但女子出嫁要有一个程序。渐，循序渐进的意思。胡瑗说：天下万事莫不有渐，然于女子尤须有渐，必须有纳采、问名、纳吉、纳徵、请期以至亲迎之“六礼”（记载于《仪礼·士昏礼》和《礼记·昏义》），然后乃成其礼而正夫妇之道。古人纳采用鸿雁，其意义如下：

第一，随太阳变迁，夫唱妇随

《白虎通·嫁娶》：“用雁者，取其随时南北，不失其节，明不夺女子之时也。”鸿雁每年春分从南方飞往北方，秋分从北方飞往南方，追逐太阳，所以古人说雁是一种太阳鸟。古谓“夫为阳，妇为阴”，所以婚礼用雁作聘礼，就是为了顺应自然，一来逐阳居住，民居多坐北向南，二来妻子随从丈夫而夫唱妇随。

第二，雁序有三纲，定家安邦

大雁在飞行的时候排列整齐，并有严格的长幼次序，长者壮者飞在前头做主导，幼者弱者排在后头随队，从不逾越，比喻君臣、父子、长幼、夫妇要有纲纪。《序卦传》：

“有天地然后有万物，有万物然后有男女。有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子。有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。”《礼记·郊特牲》：“天地合而万物兴焉，夫婚礼，万世之始也。”夫妇合而有家，家和万事兴，故家人卦《彖传》说：“家人，女正位乎内，男正位乎外，男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父子子，兄兄弟弟，夫夫妇妇，而家道正；正家而天下定矣。”所以这个纲序是很重要的。

第三，夫妇白头到老

大雁一生中只配偶一次，婚后形影不离，无论雌雄谁死去，

对方就终身不再结婚，有“从一而终”的意思，恩爱到老。

本卦则叙述大雁生活之渐，大雁常常生活在水中，从河溪到岸涯，从水岸到岸石、陆地、树林、丘陵，直到飞向天空。

2. 第五十四卦归妹雷泽归妹震上兑下

归妹：征凶，无攸利。

彖曰：归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴，归妹人之终始也。说以动，所归妹也。征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也。

象曰：泽上有雷，归妹；君子以永终知敝。

初九：归妹以娣，跛能履，征吉。

象曰：归妹以娣，以恒也。跛能履吉，相承也。

九二：眇能视，利幽人之贞。

象曰：利幽人之贞，未变常也。

六三：归妹以须，反归以娣。

象曰：归妹以须，未当也。

九四：归妹愆期，迟归有时。

象曰：愆期之志，有待而行也。

六五：帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良，月几望，吉。

象曰：帝乙归妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以贵行也。

上六：女承筐无实，士刲羊无血，无攸利。

象曰：上六无实，承虚筐也。

按：归妹就是嫁妹。渐卦由上卦震和下卦兑组成，兑为女，震为兄为出，女出为嫁。中互坎离中男中女连体为夫妇。咸、恒、渐、归妹四卦都是谈论男女婚姻的卦，但有不同的侧重面，

咸卦谈男女恋爱的开始，恒卦谈男女结成长久的夫妻，渐卦讲男娶女，归妹讲女嫁男。结婚家人是天地之德义，男婚女嫁，生儿育女以传宗接代，既承前代之终，又为后代之始。

归妹以娣，是古代一种婚姻礼制，是姊妹共夫的婚俗（也有侄女随从姑姑同嫁一夫的，妹妹从姐姐出嫁称娣，侄女从姑姑出嫁称侄。），是群婚的婚俗遗迹。春秋时代的“媵 ying”制婚俗，即此类。媵婚是殷周时期贵族之间盛行的一种婚姻现象，在《春秋》及《左传》、《诗经》等多有反映，如《诗·韩奕》记载：“韩侯娶妻，汾王之甥，蹇父之子。韩侯迎止，于蹇之里。百两御之，八鸾锵锵，不显其光。诸娣从之，祁祁如云。韩侯顾之，烂其盈门。”《传》云：“祁祁，徐靚也。如云，言众多也。诸侯一娶九女，二国媵之，诸娣，众妾也。”《笺》云：“媵者必姪娣从之，独言娣者，举其贵者。”《归妹》卦六五爻辞：“帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良，月几望，吉。”就记载了这种媵婚制度。为什么要施行媵婚制，是为了巩固双方家庭的婚姻关系，万一正妻没有生育，正妻之妹之姪的儿子同样可以作为嫡子继承家业，承嗣宗祖。《周易学说》引姚配中注：“夫妇之道不可以不久，无子出，嫉妒出，则夫妇之道不恒。《白虎通》云：‘备姪娣者，为其必不相嫉妒也。一人有子，三人共之，若己生之，是为娣者，所以绝嫉妒、广嗣续，以恒夫妇之道，故曰以恒也。嫡无子，娣有子，亦不出，所以必有姪娣之义。’但是，士昏礼与诸侯贵族的婚礼不同，在《仪礼·士昏礼》中记载的媵，是服侍主人与主妇的，如一般说的丫环，如“媵布席于奥”，“媵御沃盥交”，“主人说（指脱）服于房，媵受；妇说服于室，御受。姆授中，御衽于奥，媵衽良席在东，皆有枕，北止。”“媵馐主人之余，御馐妇余”，

“媵侍于户外，呼则闻”。“妇彻于房中，媵御餼；姑醕之，虽无娣，媵先。”

古代婚礼还制订了出嫁的时间是在农历二月，即仲春月。

从卦象说，震为春，为帝，为出。

乙同軋，燕子。《字汇·乙部》：“乙，鸟燕子。”《大戴礼记·夏小正》：“来降燕乃睇。燕，乙也。”《礼记·月令》：“是月也（仲春），玄鸟（燕）至。至之日，以大牢祠于高禘，天子亲往，后妃帅九嫔御。乃礼天子所御，带以弓鞬（du），授以弓矢，于高禘之前。”孔颖达疏：“祭高禘既毕，祝官乃礼接天子所御幸有娠之人，谓酌酒以饮之。饮酒既毕，乃属带此所御之人以弓鞬，又授之以弓矢于高禘之前。”《礼记·内则》：“子生，男子设弧于门左，女子设帨（shui）于门右。”郑玄注：“表男女也。弧者，示有事于武也。”弓箭矢是男子或英雄的象征。

帝乙归妹，谓帝在春天燕子至时嫁妹。《周易》中《泰》卦六五爻辞：“帝乙归妹，以祉元吉”和《归妹》卦六五爻辞：“帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良，月几望，吉。”都讲到“帝乙归妹”之事。《白虎通论·嫁娶》说：“嫁娶必以春者，春，天地交通，万物始生，阴阳交接之时也。《诗》云：‘士如归妻，迨冰未判’。《周官》曰：‘仲春之月，合会男女。’嫁妹，男女相配，既以夫妇以终其身，而生育子女，延续人类，又从夫妇开始。故《彖传》说：“归妹，人之终始也。说以动，所（以）归妹也。”男女婚配，生育繁殖，乃效法天地阴阳二气相交而生万物之大义。

二月为卯月，《说文》：“卯，冒也。二月万物冒地而出，象开门之形。故二月为天门。”即万物始生的意思。从二月到十

一月共十个月，二月结婚，怀胎十个月就到了十一月生子，故称十一月为子月。有学者统计表明，子月生的孩子比较聪明。

“月几望”，帛书作“日月既望”。“日月既望”不同于“月几望”。这里的既训已。《广雅·释诂四》：“既，已也。”日月已望，天文学上指月亮圆的望日那一天，即阴历的每月十五日。中国传统习惯认为，十五月圆之日为一家团圆之时，在这一天嫁娶，夫妻团圆是吉祥的。在古代多是夜里娶亲，明月照路，犹如走着光明幸福之路，是吉祥的。古时婚字为昏，即女子出嫁要在入黄昏时。《白虎通》说：“昏时行礼，故谓之婚也……昏时行礼何？示阳下阴也，婚亦阴阳交时也。”由此可知，古人选择在傍晚或夜晚娶亲，是古人顺应天时的天人合一观念。这种夜间嫁娶的习俗，直到近代还保留在部分瑶族、侗族、普米族、回族中。

另外还有抢婚和处罚的制度。这在屯卦、睽卦里有记载，《仪礼·士昏礼》也有记载。

3. 第三卦屯水雷屯坎上震下

屯：元亨利贞，勿用，有攸往，利建侯。

彖曰：屯，刚柔始交而难生，动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁。

象曰：云，雷，屯；君子以经纶。

初九：磐桓；利居贞，利建侯。

象曰：虽磐桓，志行正也。以贵下贱，大得民也。

六二：屯如遭如，乘马班如。匪寇婚媾，女子贞不字，十年乃字。

象曰：六二之难，乘刚也。十年乃字，反常也。

六三：既鹿无虞，惟入于林中，君子几不如舍，往吝。

象曰：既鹿无虞，以从禽也。君子舍之，往吝穷也。

六四：乘马班如，求婚媾，无不利。

象曰：求而往，明也。

九五：屯其膏，小贞吉，大贞凶。

象曰：屯其膏，施未光也。

上六：乘马班如，泣血涟如。

象曰：泣血涟如，何可长也。

4. 第二十二卦贲山火贲艮上离下

六四：贲如皤如，白马翰如，匪寇婚媾。象曰：六四，当位疑也。匪寇婚媾，终无尤也。

5. 第三十八卦睽火泽睽离上兑下

睽卦上九爻辞也说“睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之壶，匪寇婚媾”。

按：“匪寇婚媾，女子贞不字，十年乃字”，记载的就是古代的抢婚和处罚制度，故下文说“乘马班如，求婚媾”。

屯为春。《礼记·月令》记载，在仲春之月，天子帅后妃、九嫔亲往，“以大牢祠于高禘”，祈求婚姻生育。《周礼·地官》说：“仲春之月，令会男女。于是时也，奔者不禁，若无故而不用令者，罚之。司男女之无夫家者而会之。”知卯月是婚配的佳时。

班，《释文》：“班如，《子夏传》云：‘相牵不进貌。’郑本作般。”《周易集解》引虞翻说：“班，躡也。”又引马季长说：“班，班旋不进也。”所谓“乘马班如”，言骑马在那里班旋回转。虞翻说：“匪，非也。”匪，非，古今字。所谓“匪寇婚媾”，意谓那是迎亲的马队，不是敌寇。有的少数民族在迎亲时，即是迎亲马队先绕帐篷班旋回转，然后迎走新娘。这就

是古代抢婚的形式。谢芳琳在《三礼之谜》中说：

的确，《仪礼·士昏礼》与《易经·睽卦》上的记载，反映出周代中原一些地方迎娶新娘的有趣特征：男方黑衣黑车黑马，手执火把，带着弓箭，趁着昏暗的夜色呼啸而来，将哭哭啼啼的新娘一拥而去。民俗学与社会学研究者将这样的迎亲形式称做“劫夺婚”或“掠夺婚”、“佯战婚”。这是以强行“劫夺”的方式为达到成婚目的的一种婚姻仪式。当然，这种“劫夺”仅是一种模拟，实际是“假劫真婚”。

待到魏晋时，这种“假劫真婚”的方式在九曲黄河的许多地区到处可见，演成一时之风气。当时嫁女前，女家于门前结搭一棚屋，让女子坐在其中，亲族执械护卫。抢亲之日，男方亲族乘马持械而来，与女方护卫发生“械斗”，新婿直奔棚中，挟妇乘马而去。此时，女方父母大呼亲友追赶，但始终保持一定距离。新娘在途中故意作坠马状，新婿亦多次扶其上马。如此这番来到郎家，终成眷属。

直迄近代，这种劫夺婚还在鄂尔多斯高原盛行着。这里的蒙古族新郎在婚期之日，身备武器，率同辈青年到女家幕舍，女家兄弟站在门前询问对方来意，称为“拦门”。接着，双方开始推拉、殴斗，经过短时间的模拟战斗，女方便会请男方进幕中带走新娘。

20 世纪上半叶，我国彝、傈僳、景颇、瑶、傣等民族都还保留着抢劫婚俗。当然，其间的许多环节，都已事先安排妥当。待到抢劫时，女子要装出呼救的姿态，女方亲友则出来营救。经过一场“战斗”，新娘被抢走……^①

^①谢芳琳：《三礼之谜》第 268 页，四川教育出版社，2000 年。

这一形式在汉族迎亲中则演变成踹门、拦门要礼包的婚俗。“乘马班如，泣血涟如”，是一种“哭嫁”习俗。

贞，旧称女子未许嫁曰贞。字，《仪礼·士昏礼》：“女子许嫁，笄而醴之，称字。”《礼记·曲礼上》：“女子许嫁，笄而字。”所以朱熹《周易本义》说：“字，许嫁也。”《周易集解》引虞翻说：“字，妊娠也。”作许嫁、妊娠均可通。古礼女子成年订婚之后即用簪子插住绾起的发髻则称“字”。就是讲，如果女子“无故而不用令者，罚之”。所谓“女子贞不字”，指女子无故不参加会男女这一活动。所谓“十年乃字”，指罚此女子十年之内不许嫁人。

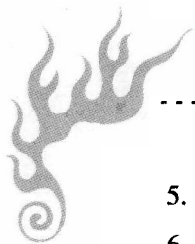
六、渔猎

《周易》有多处讲到渔猎，见前文第十一讲，如师卦六五“田有禽”、恒卦九四“田无禽”比卦九五“王用三驱，失前禽”、解卦九二“田获三狐”上六“射隼”、巽卦六四“田获三品”、旅卦六五“射雉”等。

七、商旅

生活就必有商品的交换，这样就少不了商旅，关于商旅《周易》记载颇多，引李镜池《周易探源》所汇商旅条文于下：

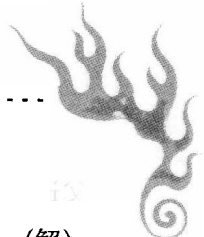
1. 元亨，利贞。勿用有攸往。（屯）
2. 以往，吝。（蒙初六）
3. 贞吉。利涉大川。（需）
4. 不利涉大川。（讼）

周易基础十五讲

5. 复自道，何其咎。吉。（小畜初九）
6. 素履往，无咎。（履初九）
7. 小往大来，吉亨。（泰）
8. 无平不陂，无往不复。（泰九三）
9. 利涉大川，利君子贞。（同人）
10. 大车以载，有攸往，无咎。（大有九二）
11. 谦谦君子，用涉大川，吉。（谦初六）
12. 官有渝，贞吉。出门交有功。（随初九）
13. 元亨。利涉大川，先甲三日，後甲三日。（蛊）
14. 亨。小利有攸往。（贲）
15. 反复其道，七日来复。利有攸往。（复）
    不远复，无祇悔。元吉。（复初九）
    休复，吉。（复六二）
    频复。厉，无咎。（复六三）
    敦复，无悔。（复六五）
    迷复，凶，有灾眚。（复上六）
16. 元亨。利贞。其匪正有眚，不利有攸往。（无妄）
    无妄往，吉。（无妄初九）
17. 利贞，不家食，吉。利涉大川。（大畜）
    利有攸往。（大畜九三）
18. 拂经，居贞吉。不可涉大川。（颐六五）
    由颐，厉。吉。利涉大川。（颐上九）
19. 利有攸往。亨。（大过）
20. 亨。行有尚。（坎）
21. 咸其股，执其随，往，吝。（咸九三）
22. 亨，无咎。利贞。利有攸往。（恒）

23. 勿用有攸往。(遁)
24. 利西南，无所往，其来复。吉。有攸往，夙吉。(解)
25. 利有攸往。(损)
26. 贞吉。利有攸往。得臣无家。(损上九)
27. 利有攸往。利涉大川。(益)
28. 不利即戎，利有攸往。(夬)
29. 遇其配主，虽旬无咎。往有尚。(丰初九)
30. 小亨。旅贞吉。(旅)
旅即次，怀其资，得童仆。贞(吉)。(旅六二)
旅焚其次，丧其童仆。贞厉。(旅九三)
旅于处，得其资斧，我心不快。(旅九四)
鸟焚其巢，旅人先笑後号咷，丧羊於易。凶。(旅上九)
31. 小亨。利有攸往。(巽)
32. 利涉大川；利贞。(涣)
33. 往有尚。(节九五)
34. 利涉大川。利贞。(中孚)
35. 无咎。弗遇，遇之，往，厉，必戒，勿用，永贞(吉)。
(小过九四)

八、历史

从胡朴安《周易古史观》到李大用《周易新探》都讲到《周易》中记载着古代历史，如：

1. 周朝发迹岐山

升卦六四爻辞：“王用亨于岐山，吉，无咎。”随卦上六爻辞：“王用亨于西山。”都是讲周王的事迹，大概讲的是古公亶

父迁居岐山建立周国之事。

2. 征伐鬼方的战争

既济九三爻辞“高宗伐鬼方”和未济九四爻辞“震用伐鬼方”都记录了与鬼方的长时间战争之事。这在其他古籍也有记载，如《后汉书·西羌传》说“至于武丁，征西戎鬼方，三年乃克”，《诗经·大雅·荡》说“内燹于中国，覃及鬼方”，扬雄《赵充国颂》说“遂克西戎，还师于京，鬼方宾服，罔有不庭”，方诗铭、王修龄《古本竹书纪年辑证》说“武乙三十五年，周王季历伐西落鬼戎”等都记载伐鬼方之事。

3. 王亥的故事

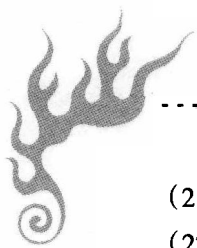
大壮六五爻辞“丧羊于易”和旅上九爻辞“丧牛于易”的记载，据王国维从甲骨卜辞中研究得出这是记录殷商祖先王亥的故事。并从《楚辞》《山海经》《竹书纪年》三书得到证实，《竹书纪年》载“殷王子亥宾于有易而淫焉；有易之君绵臣杀而放之”，《大荒东经》载“有易杀王亥，取仆牛”，《天问》亥作该，叙述的更详细。

大家可参阅胡朴安《周易古史观》和李大用《周易新探》两书。

参考文献

- (1)孔颖达:《周易正义》(十三经注疏本),中华书局,1991年。
- (2)许慎:《说文解字》,上海古籍出版社,2007年。
- (3)金景芳:《周易全解》,吉林大学出版社,1991年。
- (4)《庄子》,上海古籍出版社,1990年。
- (5)班固:《汉书》第118页,中州古籍出版社,1996年。
- (6)司马迁:《史记》第278页,中州古籍出版社,1996年。
- (7)《尚书》(十三经注疏本),中华书局,1991年。
- (8)潘启明:《周易参同契通析》,上海翻译出版公司,1990年。
- (9)黄寿祺等:《周易研究论文集》(第一辑),北京师范大学出版社,1988年。
- (10)何新:《诸神的起源》,光明日报出版社,1996年。
- (11)黎子耀:《易经解谜——周易黎氏学》,陕西人民出版社,2000年。
- (12)李尚信、施维:《周易图释精典》,巴蜀书社,2004年。
- (13)黄卫清:《演易之门》,巴蜀书社,2007年。
- (14)邵雍:《皇极经世书》,中州古籍出版社,1993年。
- (15)王冰:《黄帝内经素问》,人民卫生出版社,1979年。
- (16)陈璧琉等:《灵枢经白话解》,人民卫生出版社,1963年。
- (17)李鼎祚:《周易集解》,北京市中国书店,1987年。
- (18)薛安勤等:《国语译注》,吉林文史出版社,1994年。
- (19)上海古籍出版社编:《纬书集成》,上海古籍出版社,1994年。
- (20)王聘珍:《大戴礼记解诂》,中华书局,1992年。

周易基础十五讲

- (21) 江晓原:《天学真原》,辽宁教育出版社,1992年。
- (22) 陆思贤、李迪:《天文考古通论》,紫禁城出版社,2000年。
- (23) 周达观:《真腊风土记校注:西游录·异域志》,中华书局,2000年。
- (24) 列维·布留尔:《原始思维》,商务书馆,1981年。
- (25) 胡奇光等:《尔雅译注》,上海古籍出版社,2004年。
- (26) 《礼记》(十三经注疏本),中华书局,1991年。
- (27) 王红旗:《神秘的星宿文化和游戏》,解放军文艺出版社,1991年。
- (28) 王弼:《周易经传注疏》,吉林出版集团,2005年。
- (29) 《周礼》(十三经注疏本),中华书局,1991年。
- (30) 《左传》(十三经注疏本),中华书局,1991年。
- (31) 阮元:《经籍纂诂》,成都古籍出版社,1982年。
- (32) 阮元:《十三经注疏》,中华书局,1991年。
- (33) 刘文英:《(易)的抽象和(易)的秘密》,载《大易集成》,文化艺术出版社,1991年。
- (34) 张立文:《白话帛书周易》,中州古籍出版社,1994年。
- (35) 袁珂:《古神话选释》,人民文学出版社,1979年。
- (36) 何新:《诸神的起源——中国远古太阳神崇拜》,光明日报出版社,1996年。
- (37) 陆思贤:《神话考古》,文物出版社,1995年。
- (38) 陆思贤等:《天文考古通论》,紫禁城出版社,2000年。
- (39) 李零:《长沙子弹库战国楚帛书研究》,中华书局,1985年。
- (40) 王小盾:《四神:起源和体系形成》,上海人民出版社,2008年。
- (41) 叶舒宪:《中国神话哲学》,中国社会科学出版社,1992年。
- (42) 江林昌:《楚辞与上古历史文化研究》,齐鲁书社,2002年。
- (43) 袁珂校注:《山海经校注》,上海古籍出版社,1991年。

- (44)冯天瑜:《上古神话纵横谈》,上海文艺出版社。
- (45)郑文光:《中国天文学源流》,科学出版社,1979年。
- (46)冯时:《中国天文考古学》,社会科学文献出版社,2001年。
- (47)叶舒宪:《中国神话哲学》,中国社会科学出版社,1992年。
- (48)田合禄:《周易真原》,山西科学技术出版社,2004年。
- (49)赵爽注:《周髀算经》,上海古籍出版社,1990年。
- (50)尹荣方:《神话求原》,上海古籍出版社,2003年。
- (51)刘安:《淮南子》,上海古籍出版社,1990年。
- (52)冯时:《星汉流年——中国天文考古录》,四川教育出版社,1996年。
- (53)徐子评:《中医天文医学概论》,湖北科学技术出版社,1990年。
- (54)江国樑:《周易原理与古代科技》第五章,鹭江出版社,1990年。
- (55)王大有等:《图说太极宇宙》第301页,人民美术出版社,1998年。
- (56)张培瑜:《殷代关于分至的知识和历年》,载中国科学院紫金山天文台《科研工作指导》第14期,1979年。
- (57)金开诚等:《屈原集校注》第293-307页,中华书局,1996年。
- (58)江林昌:《楚辞与上古历史文化研究》,浙江人民出版社,2001年。
- (59)荆州地区博物馆:《江陵王家台15号秦墓》,《文物》第37-43页,1995年第一期。王明钦:《王家台秦墓竹简概述》,北京大学新出简帛国际学术研讨会论文,2000年。
- (60)黄寿祺等:《周易研究论文集》(第一辑),北京师范大学出版社,1988年。
- (61)王大有:《三皇五帝时代》,中国社会出版社,2000年。
- (62)秦广忱:《八卦起源新说》,载《大道之源》,湖南大学出版

社,1993年。

(63)杜升云:《山东莒县史前天文遗址》,《科学通报》,1986年第9期。

(64)王树明:《论陶尊文字“烜”与“炅”》,《古文字论集》(一),考古与文物丛刊第2号,1983年。王树明:《谈陵阳河与朱村出土的陶尊“文字”》,《山东史前文化论文集》,齐鲁书社,1986年。

(65)程荣:《汉魏丛书》,吉林大学出版社,1992年。

(66)谢祥荣:《周易见龙》,巴蜀书社,2000年。

(67)张福山:《我国原始神话中的原始经济色彩》,载《思想战线》1988年第4期。

(68)刘敦勖:《古代中国与马耶人的祈雨与雨神崇拜》,台湾省民族学研究所《集刊》第4集第104页,1957年。

(69)孙诒让:《墨子闲话》,中华书局,1986年。

(70)王大有:《中华龙种文化》,中国社会出版社,2000年。

(71)唐智波:《八卦日晷》,宗教文化出版社,2005年。

(72)高亨:《周易大传今注》,齐鲁书社,1979年。

(73)李零:《中国方术考》,东方出版社,2000年。

(74)广东等辞源修订组编:《辞源》(修订本)(三)第1910页,商务书馆,1980年。

(75)钟宗宪:《炎帝神农信仰》,学苑出版社,1994年。

(76)路易·巴赞:《突厥历法研究》,中华书局,1998年。

(77)侯本慧:《市场螺旋周期分析与应用》,航空工业出版社,1998年。

(78)张其成:《易道:中华文化主干》,中国书店,1999年。

(79)李浚川、萧汉明:《医易会通精义》,人民卫生出版社,1991年。

(80)邓球柏:《帛书周易校释》(增订本),湖南出版社,1996年。

(81)王少农:《孔子做人做事的中庸之道》序,当代世界出版

社,2005年。

(82)日本白川静:《中国古代文化》,加地伸行、范月娇合译本,台湾文津出版社,1983年。

(83)叶舒宪:《诗经的文化阐释——中国诗歌的发生研究》,湖北人民出版社,1994年。

(84)叶舒宪:《老子与神话》,陕西人民出版社,2005年。

(85)王国维:《明堂庙寝通考》,《观堂集林》卷三,第128页。

(86)张成秋:《老子的形而上学》,见《先秦道家思想研究》,台湾中华书局,1971年,台北。

(87)陈桐生:《中国史馆文化与〈史记〉》,汕头大学出版社,1993年。

(88)梁韦弦:《易学考论》,黑龙江人民出版社,2005年。

(89)白川静:《甲骨文的世界》第三章第二节“四方风神”,温天河中译本,台北远流图书公司,1977年。

(90)冯时:《中国天文考古学》,社会科学文献出版社,2001年。

(91)郭沫若:《中国古代社会研究》,河北教育出版社,2004年。

(92)李镜池:《周易探源》,中华书局,1991年。

(93)兰甲云:《周易古礼研究》,湖南大学出版社,2008年。

(94)贾兰坡:《山顶洞人》,龙门联合书局,1951年。

(95)吴天明:《中国神话研究》,中央编译出版社,2003年。

(96)高福进:《太阳崇拜与太阳神话》,上海人民出版社,2002年。

(97)王充:《论衡》,上海古籍出版社,1990年。

(98)焦延寿:《易林注》,河北人民出版社,1989年。

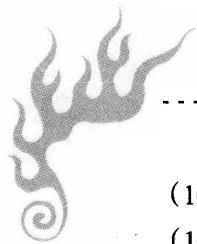
(99)胡太玉:《众神之国三星堆》,中国言实出版社,2002年。

(100)张介宾:《类经图翼》,人民卫生出版社,1965年。

(101)卢央:《易学与天文学》,中国书店出版社,2003年。

(102)朱伯崑:《易学哲学史》第一卷,华夏出版社,1995年。

(103)陈鼓应:《易传与道家思想》第186页,三联书店,1996年。

周易基础十五讲

(104)邵雍:《皇极经世书》,中州古籍出版社,1993年。

(105)田合禄、田峰:《周易真原——中国最古老的天学科学体系》,山西科学技术出版社,2004年。

(106)田合禄、田峰:《周易与日月崇拜》,光明日报出版社,2004年。

(107)俞琰:《周易集说》卷三十七。文渊阁《四库全书本》。台北商务印书馆影印,第21册。

(108)焦蔚芳:《河洛易数学体系——周易宇宙代数学》,上海科学技术文献出版社,1995年。

(109)焦蔚芳:《河洛易物理体系——周易宇宙物理学》,上海科学技术文献出版社,2001年。

(110)苗孝元、姜在生:《易之道》,齐鲁书社,2002年。

(111)舒伟光:《自然辩证法原理》,吉林人民出版社,1984年。

(112)王全年等:《中医圈里的生命思考》,中医古籍出版社,2005年。

(113)谢芳琳:《三礼之谜》,四川教育出版社,2000年。